﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

النُّسْخَةُ الْعُظْمَى فِي الشَّرْحِ عَلَى شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

NUSKHAH YANG TERAGUNG DALAM MENJELASKAN ATAS PENJELASAN NAMA-NAMA ALLAH YANG TERINDAH

تأليف:

حضرة الشيخ المولانا جلال الدين أحمد الراوي الأماني

الناشر:

أكاديمي نقش

١٤٤٨ | ٢٠٢٦

AL-NUSKHAH AL-‘UZMA FI AL-SYARH ‘ALA SYARH AL-ASMA AL-HUSNA

Pengarang: Jalalludin bin Noordin

(Ḥaḍhrat Maulānā Syaikh Jalāluddīn Aḥmad Ar-Rōwi)

Cetakan Pertama: Rabi’ul Awwal 1448H / Ogos 2026M

ISBN:

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Perpustakaan Negara Malaysia

© Hak Cipta Terpelihara di sisi Allāh Subhanahu wa Taʿala, tiada mana-mana pihak dibenarkan mengeluarkan ulangcetak mana-mana bahagian isi kandungan daripada buku ini, dalam apa jua bentuk dan kaedah, sama ada secara elektronik, fotokopi, scan, mekanika rakaman, muat naik ke internet, e-buku, fail pdf, atau sebarang cara lain, sebelum mendapat izin bertulis secara rasmi daripada AKADEMI NAQSH, atau Pengarang, atau warisnya.

Diterbitkan oleh:

AKADEMI NAQSH
T1-2B, KOMPLEKS AMANIAH,
68100 BATU CAVES, SELANGOR

Diedarkan oleh:

AKADEMI NAQSH
T1-2B, KOMPLEKS AMANIAH,
68100 BATU CAVES, SELANGOR

Dicetak oleh:

الْمُحْتَوَيَاتُ

KANDUNGAN

النُّسْخَةُ الْعُظْمَى فِي الشَّرْحِ عَلَى شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ..... أ

99 AL-ASMĀ AL-HUSNĀ 1

AL-ASMĀ AL-HUSNĀ: TERJEMAHAN DAN HURAIAN 3

JADUAL KATEGORISASI 99 AL-ASMĀ' AL-HUSNĀ 13

PENJELASAN RINGKAS MENGENAI SETIAP KLASIFIKASI 19

HIMPUNAN AYAT INDUK AL-ASMA AL-HUSNA 21

الآيات الجامعة لأسماء الله الحسنى في القرآن الكريم 21

HADIS-HADIS BERKENAAN AL-ASMĀ AL-ḤUSNĀ 26

NAMA-NAMA ILAHI DALAM AL-QURAN DI LUAR HIMPUNAN AL-ASMA' AL-HUSNA YANG MASYHUR: KAJIAN MENURUT MANHAJ AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMĀʿAH. 32

PENGELASAN MORFOLOGI 37

ANALISIS LINGUISTIK DAN TEOLOGI: HIMPUNAN NAMA-NAMA ALLAH SELAIN AL-ASMA AL-HUSNA MASYHUR DALAM TEKS HADIS NABAWI 41

METODOLOGI DAN KAEDAH *DHAWABIT* PENETAPAN NAMA ALLAH MENURUT SUNNAH 49

KERANGKA KLASIFIKASI AL-ASMĀ AL-HUSNĀ 56

FAWAID AL-ASMA AL-HUSNA 60

TAFSIRAN AL-ASMA AL-HUSNA 63

PENJELASAN BAHAWA KESEMPURNAAN DAN KEBAHAGIAAN HAMBA TERLETAK PADA BERAKHLAK DENGAN AKHLAK ALLAH TA'ALA DAN BERHIAS DENGAN MAKNA-MAKNA SIFAT DAN NAMA-NAMA-NYA SEKADAR YANG MUNGKIN DALAM KEBERADAANNYA 79

TENTANG PENJELASAN MAKNA-MAKNA 99 NAMA ALLAH 94

- AR-RAHMAN AR-RAHIM (YANG MAHA PEMURAH MAHA PENGASIH) 96
- AL-MALIK (MAHA RAJA): 100
- AL-QUDDUS (MAHA SUCI): 101
- AS-SALAM (MAHA SEJAHTERA): 103
- AL-MU'MIN (MAHA MEMBERI KEAMANAN): 104

AL-MUHAYMIN (MAHA MENGAWASI): 105
AL-‘AZIZ (MAHA PERKASA): 106
AL-JABBAR (MAHA MEMAKSA): 107
AL-MUTAKABBIR (MAHA MEGAH): 107
AL-KHALIQ, AL-BARI', AL-MUSAWWIR (YANG MAHA PENCIPTA, YANG MAHA PERINTIS, YANG MAHA MEMBENTUK RUPA) 108
AL-GHAFFAR (YANG MAHA PENGAMPUN) 112
AL-QAHHAR (YANG MAHA PERKASA MAHA MENGALAHKAN) 113
AL-WAHHAB (YANG MAHA PEMBERI MAHA PENGURNIA) 114
AR-RAZZAQ (YANG MAHA PEMBERI REZEKI) 116
AL-FATTAH (YANG MAHA PEMBUKA MAHA PEMUTUS) 117
AL-‘ALIM (YANG MAHA MENGETAHUI) 118
AL-QABIDH DAN AL-BASIṬ (YANG MAHA MENYEMPITKAN MAHA MENAHAN YANG MAHA MELAPANGKAN MAHA MEMBENTANG) 119
AL-KHAFIDH DAN AR-RAFI’ (YANG MAHA MERENDAHKAN YANG MAHA MENINGGIKAN) 120
AL-MU'IZZ DAN AL-MUZILL (YANG MAHA MEMULIAKAN YANG MAHA MENGHINAKAN) 120
AS-SAMI' (YANG MAHA MENDENGAR) 121
AL-BAṢIR (YANG MAHA MELIHAT) 122
AL-HAKAM (YANG MAHA MENGHUKUM MAHA BIJAKSANA) 123
AL-'ADL (YANG MAHA ADIL) 128
AL-LATIF (YANG MAHA LEMBUT) 131
AL-KHABIR (YANG MAHA MENGETAHUI) 133
AL-HALIM (YANG MAHA PENYANTUN) 134
AL-'AZIM (YANG MAHA AGUNG) 134
AL-GHAFUR (YANG MAHA PENGAMPUN) 135
ASY-SYAKUR (YANG MAHA MENGHARGAI MAHA MENYUKURI) 135
AL-'ALI (YANG MAHA TINGGI) 136
AL-KABIR (YANG MAHA BESAR) 139
AL-HAFIZ (YANG MAHA MEMELIHARA) 139
AL-MUQIT (YANG MAHA MENYEDIAKAN MAKANAN) 142
AL-HASIB (YANG MAHA MENCUKUPI) 143

AL-JALIL (YANG MAHA MULIA MAHA AGUNG) 145
AL-KARIM (YANG MAHA PEMURAH) 146
AR-RAQIB (YANG MAHA MENGAWASI) 146
AL-MUJIB (YANG MAHA MEMPERKENANKAN DOA)....147
AL-WASI' (YANG MAHA LUAS) 148
AL-HAKIM (YANG MAHA BIJAKSANA) 148
AL-WADUD (YANG MAHA MENYAYANGI MAHA MENGASIHI) 150
AL-MAJID (YANG MAHA MULIA/AGUNG) 151
AL-BA'ITH (YANG MAHA MEMBANGKITKAN)....151
ASY-SYAHID (YANG MAHA MENYAKSIKAN)....154
AL-HAQQ (YANG MAHA BENAR)....154
AL-WAKIL (YANG MAHA PEMELIHARA PENTADBIR URUSAN) 156
AL-QAWI (YANG MAHA KUAT) AL-MATIN (YANG MAHA TEGUH) 157
AL-WALIY (YANG MAHA MELINDUNGI/MENOLONG)....157
AL-HAMID (YANG MAHA TERPUJI) 157
AL-MUHSI (YANG MAHA MENGHITUNG) 158
AL-MUBDI' AL-MU'ID (YANG MEMULAKAN YANG MENGEMBALIKAN)....158
AL-MUHYI AL-MUMIT (YANG MENGHIDUPKAN YANG MEMATIKAN) 158
AL-HAYY (YANG MAHA HIDUP)....159
AL-QAYYUM (YANG MAHA BERDIRI SENDIRI)....159
AL-WAJID (YANG MAHA MENEMUKAN/MAHA KAYA)....160
AL-MAJID (YANG MAHA MULIA)....160
AL-WAHID (YANG MAHA ESA) 160
AS-SAMAD (YANG MAHA TEMPAT BERGANTUNG) 161
AL-QADIR (YANG MAHA BERKUASA) AL-MUQTADIR (YANG MAHA MENENTUKAN)....161
AL-MUQADDIM (YANG MENDAHULUKAN) AL-MU'AKHKHIR (YANG MENGAKHIRKAN) 161
AL-AWWAL (YANG AWAL) DAN AL-AKHIR (YANG AKHIR) 163
AZ-ZAHIR AL-BATIN (YANG ZAHIR DAN YANG BATIN) 163
AL-BARR (YANG MAHA BAIK DERMAWAN) 166
AT-TAWWAB (YANG MENERIMA TAUBAT)....166

AL-MUNTAQIM (YANG MEMBALAS KEJAHATAN) 166
AL-'AFUWW (YANG MAHA PEMAAF)....................167
AR-RA'UF (YANG MAHA BELAS KASIHAN)....................167
MALIK-UL-MULK (PEMILIK SEGALA KERAJAAN) 167
DZUL-JALALI WAL-IKRAM (PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN) 168
AL-WALI (YANG MENGURUS)....................168
AL-MUTA'ALI (YANG MAHA TINGGI LAGI MURNI)....................169
AL-MUQSIT (YANG MAHA ADIL) 169
AL-JAMI' (YANG MAHA MENGHIMPUNKAN)....................170
AL-GHANI (YANG MAHA KAYA) DAN AL-MUGHNI (YANG MAHA MENJADIKAN KAYA) 171
AL-MANI' (YANG MAHA MENCEGAH) 171
AD-DARR (YANG MAHA MEMBERI MUDARAT) DAN AN-NAFI' (YANG MAHA MEMBERI MANFAAT) 172
AN-NUR (YANG MAHA CAHAYA)....................173
AL-HADI (YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK) 173
AL-BADI' (YANG MAHA MENJADIKAN DENGAN TIADA CONTOH TERDAHULU)....................174
AL-BAQI (YANG MAHA KEKAL)....................174
AL-WARITH (YANG MAHA MEWARISI)....................175
AR-RASHID (YANG MAHA BIJAKSANA TEPAT DALAM URUSAN) 176
AS-SABUR (YANG MAHA SABAR)....................176
PENUTUP BAGI BAB INI DAN PERMOHONAN MAAF....................177
TUJUAN DAN MATLAMAT: DALAM MENJELASKAN CARA KEMBALI NAMA-NAMA YANG BANYAK INI KEPADA DZAT DAN TUJUH SIFAT MENURUT MAZHAB AHL AL-SUNNAH 186
FASAL: Penjelasan Mengenai Cara Kesemuanya Kembali kepada Dzat yang Satu menurut Mazhab Mu'tazilah dan Falsafah 188
FASAL: Penjelasan bahawa Nama-Nama Allah Ta’ala dari segi Tawqif tidak terhad kepada Sembilan Puluh Sembilan....................190
FASAL: Penjelasan Mengenai Hikmah Pengiraan dan Pengkhususan kepada Sembilan Puluh Sembilan 192
FASAL: Adakah Nama-Nama dan Sifat-Sifat yang Dilafazkan bagi Allah ‘Azza wa Jalla Terhad kepada Tawqif Teks Nas atau Harus melalui Jalan Akal?....................197

الفهرس الجامع للألفاظ الإلهية الواردة في السنة 201
أولاً — أسماء ثابتة ومشهورة 201
ثانياً — أسماء/أوصاف مشتقة وردت في السنة 202
ثالثاً — التراكيب الإضافية 203
رابعاً — الألفاظ التي جاءت في الخبر والدعاء 203
خامساً — ألفاظ تحتاج إلى تحقيق مستقل 203
سادساً — الصيغ التي ليست أسماء مستقلة 204
سابعاً — الاقترانات التي لا ينبغي عدّها أسماء جديدة 204
المُقَدِّمَةُ 205
Al-Muqaddimah — Pendahuluan 208
Fihrist: 209
النُّسْخَةُ الْعُظْمَىٰ فِي الشَّرْحِ عَلَى شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ 211
AL-NUSKHAH AL-‘UẒMĀ: PADA MENSYARAHKAN ATAS SYARAH AL-ASMĀʾ AL-ḤUSNĀ 217
PENJELASAN KONSEP UTAMA 220
الباب الأول: فِي حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ 222
Al-Bāb al-Awwal — Bab Pertama: Berkenaan Hakikat Maʿrifah Ilāhiyyah 223
الباب الثاني: حَقِيقَةُ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ 224
Al-Bāb al-Thānī — Bab Kedua: Hakikat Maʿrifah dengan al-Asmāʾ al-Ilāhiyyah 225
الباب الثالث: فِي مَرَاتِبِ التَّجَلِّيَّاتِ وَتَعَدُّدِ الْأَسْمَاءِ 226
Al-Bāb al-Thālith — Bab Ketiga: Berkenaan Marātib al-Tajalliyyāt dan Kepluralan Asmāʾ 227
الباب الرابع: فِي سِرِّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ 228
Al-Bāb al-Rābiʿ — Bab Keempat: Berkenaan Sirr al-Jamʿ wa al-Farq 229
الباب الخامس: فِي الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ 230
Al-Bāb al-Khāmis — Bab Kelima: Berkenaan Fanāʾ dan Baqāʾ 231
الباب السادس: فِي حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَصِلَتِهِ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ 232

Al-Bāb al-Sādis — Bab Keenam: Berkenaan Hakikat al-Insān al-Kāmil dan Hubungannya dengan Asmāʾ al-Ilāhiyyah 233

الباب السابع: فِي سِرِّ الْوِلَايَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَعَلَاقَتِهِمَا بِالتَّجَلِّي 234

Al-Bāb al-Sābiʿ — Bab Ketujuh: Berkenaan Sirr al-Wilāyah dan al-Nubuwwah serta Hubungannya dengan al-Tajallī 235

فِي أَسْرَارِ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ وَتَعَلُّقِهِ بِالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ:الباب الثامن 236

Al-Bāb al-Thāmin — Bab Kelapan: Berkenaan Asrār al-Ism al-Aʿẓam dan Hubungannya dengan al-Insān al-Kāmil 237

الباب التاسع: فِي أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَتَحَقُّقِ الْعَبْدِ بِصِفَاتِ رَبِّهِ..238

Al-Bāb al-Tāsiʿ — Bab Kesembilan: Berkenaan Asrār al-ʿUbūdiyyah dan al-Rubūbiyyah serta Penghakikian Hamba dengan Sifat-sifat Tuhannya..239

الباب العاشر: فِي سِرِّ التَّجَلِّيَاتِ وَالْفُيُوضَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ فِي مَرَاتِبِ الْعَالَمِ 240

Al-Bāb al-ʿĀshir — Bab Kesepuluh: Berkenaan Sirr al-Tajalliyyāt wa al-Fuyūḍhāt al-Rabbāniyyah dalam Marātib al-ʿĀlam..241

الباب الحادي عشر: فِي أَسْرَارِ التَّعَيُّنَاتِ وَنُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنَ الْغَيْبِ إِلَى الشَّهَادَةِ 242

Al-Bāb al-Ḥādī ʿAshar — Bab Kesebelas: Berkenaan Asrār al-Taʿayyunāt dan Turunnya al-Ḥaqāʾiq daripada al-Ghayb ke al-Syahādah 243

الباب الثاني عشر: فِي سِرِّ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَتَعَيُّنِهَا فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ..244

Al-Bāb al-Thānī ʿAshar — Bab Keduabelas: Berkenaan Sirr al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah dan Penentuannya dalam Marātib al-Wujūd..245

الباب الثالث عشر: فِي سِرِّ الْوُصْلَةِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ 246

Al-Bāb al-Thālith ʿAshar — Bab Ketigabelas: Berkenaan Sirr al-Wuṣlah antara al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah dan al-Insān al-Kāmil 247

الباب الرابع عشر: فِي سِرِّ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيِّ وَالْفَيْضِ الْأَحْمَدِيِّ 248

Al-Bāb al-Rābiʿ ʿAshar — Bab Keempatbelas: Berkenaan Sirr al-Tajallī al-Aḥmadī dan al-Faīḍh al-Aḥmadī 249

الباب الخامس عشر: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ وَتَفَاوُتِ مَرَاتِبِهِ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ..250

Al-Bāb al-Khāmis ʿAshar — Bab Kelimabelas: Berkenaan Sirr al-Faīḍh al-Muḥammadī dan Perbezaan Marātibnya dalam para Awliyāʾ dan para Anbiyāʾ 251

الباب السادس عشر: فِي سِرِّ الْفَنَاءِ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ وَالْبَقَاءِ بِالْحَقِّ..252

Al-Bāb al-Sādis ʿAshar — Bab Keenambelas: Berkenaan Sirr al-Fanāʾ fī al-Faīḍh al-Muḥammadī dan al-Baqāʾ bi al-Ḥaqq..253

الباب السابع عشر: فِي سِرِّ الْجَمْعِ بَيْنَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ الْأَحْمَدِيِّ...254

Al-Bāb al-Sābiʿ ʿAshar — Bab Ketujuhbelas: Berkenaan Sirr al-Jamʿ antara al-Fanāʾ dan al-Baqāʾ dalam al-Faīḍh al-Muḥammadī al-Aḥmadī 255

الباب الثامن عشر: فِي سِرِّ التَّجَلِّي بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ فِي الْمَرَاتِبِ الْأَحْمَدِيَّةِ 256

Al-Bāb al-Thāmin ʿAshar — Bab Kelapanbelas: Berkenaan Sirr al-Tajallī antara al-Ḥaqq dan al-Khalq dalam al-Marātib al-Aḥmadiyyah 257

الباب التاسع عشر: فِي سِرِّ النُّورِ الْمُحَمَّدِيِّ وَالْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ فِي الْعَالَمِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ...258

Al-Bāb al-Tāsiʿ ʿAshar — Bab Kesembilanbelas: Berkenaan Sirr al-Nūr al-Muḥammadī dan al-Faīḍh al-Rabbānī dalam al-ʿĀlam al-Akbar wa al-Asghar 259

الباب العشرون: فِي أَسْرَارِ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيِّ فِي مَرَاتِبِ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ...260

Al-Bāb al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh: Dalam Asrār al-Tajallī al-Aḥmadī dalam Marātib al-Faḍhl wa al-Raḥmah 261

الباب الحادي والعشرون: فِي سِرِّ النُّورِ الْأَحْمَدِيِّ وَالتَّجَلِّي الْأَكْمَلِ 262

Al-Bāb al-Ḥādī wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Satu: Dalam Sirr al-Nūr al-Aḥmadī dan al-Tajallī al-Akmal 263

الباب الثاني والعشرون: فِي سِرِّ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَاتِّصَالِهَا بِالْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ 264

Al-Bāb al-Thānī wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Dua: Dalam Sirr al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah dan Hubungannya dengan al-Faīḍh al-Rabbānī 265

الباب الثالث والعشرون: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيِّ وَتَعَلُّقِهِ بِالْقُلُوبِ النَّبَوِيَّةِ وَالْوِلَايَةِ...266

Al-Bāb al-Thālith wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Tiga: Dalam Asrār al-Faīḍh al-Aḥmadī dan Hubungannya dengan al-Qulūb al-Nabawiyyah wa al-Wilāyah 267

الباب الرابع والعشرون: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ الْأَحْمَدِيِّ وَاتِّحَادِ النُّورَيْنِ الرَّبَّانِيِّ وَالْإِنْسَانِيِّ 268

Al-Bāb al-Rābiʿ wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Empat: Dalam Sirr al-Faīḍh al-Muḥammadī al-Aḥmadī dan Penyatuan Dua Cahaya: al-Rabbānī dan al-Insānī 269

الباب الخامس والعشرون: فِي أَسْرَارِ التَّجَلِّي الرَّبَّانِيِّ فِي الْإِنْسَانِ الْأَحْمَدِيِّ وَمَرَاتِبِ الشُّهُودِ...270

Al-Bāb al-Khāmis wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Lima: Dalam Asrār al-Tajallī al-Rabbānī dalam al-Insān al-Aḥmadī dan Marātib al-Syuhūd...271

الباب السادس والعشرون: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَعْظَمِ وَتَحَقُّقِ الْإِنْسَانِ بِالْكَمَالِ الْجَامِعِ...272

Al-Bāb al-Sādis wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Enam: Berkenaan Asrār al-Faīḍh al-Aʿẓam dan Penghakikian Manusia dengan Kesempurnaan yang Menyeluruh 273

الباب السابع والعشرون: فِي سِرِّ الْخِلَافَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَظُهُورِ الْأَمْرِ الْإِلَهِيِّ فِي الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ...274

Al-Bāb al-Sābiʿ wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Tujuh: Berkenaan Sirr al-Khilāfah al-Aḥmadiyyah dan Zahirnya Perintah Ilahi dalam Manusia Sempurna 275

الباب الثامن والعشرون: فِي أَسْرَارِ الْقُرْبِ الْأَحْمَدِيِّ وَالْوُصْلَةِ الرَّبَّانِيَّةِ..276

Al-Bāb al-Thāmin wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Lapan: Berkenaan Asrār al-Qurb al-Aḥmadī dan al-Wuṣlah al-Rabbāniyyah 277

الباب التاسع والعشرون: ىفِي سِرِّ الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْوُصْلَةِ فِي الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ...278

Al-Bāb al-Tāsiʿ wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Sembilan: Berkenaan Sirr al-Jamʿ antara al-Qurb wa al-Wuṣlah dalam al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah 279

الباب الثلاثون: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيِّ وَتَجَلِّي الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ 280

Al-Bāb al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh: Berkenaan Sirr al-Faīḍh al-Aḥmadī dan Zahirnya Cinta Ilahi dalam Hati Manusia Sempurna 281

الباب الحادي والثلاثون: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيِّ وَتَحَقُّقِ الْإِنْسَانِ بِنُورِ الرَّحْمَةِ الْكَامِلَةِ...282

Al-Bāb al-Ḥādī wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Satu: Berkenaan Sirr al-Faīḍh al-Aḥmadī dan Penghakikian Manusia dengan Cahaya Rahmat yang Sempurna 283

الباب الثاني والثلاثون: فِي سِرِّ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيِّ وَالنُّورِ الصَّمَدَانِيِّ فِي عَالَمِ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ..................................284

Al-Bāb al-Thānī wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Dua: Berkenaan Sirr al-Tajallī al-Aḥmadī dan al-Nūr al-Ṣamadānī dalam ʿĀlam al-Jamʿ wa al-Farq 285

الباب الثالث والثلاثون: فِي سِرِّ النُّورِ الْأَحْمَدِيِّ وَتَجَلِّي السِّرِّ الْمُحَمَّدِيِّ فِي مَقَامِ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ...........................286

Al-Bāb al-Thālith wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Tiga: Berkenaan Sirr al-Nūr al-Aḥmadī dan Zahirnya Sirr al-Muḥammadī dalam Maqām al-Wuṣlah al-Kubrā 287

الباب الرابع والثلاثون: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيِّ وَالتَّجَلِّي الْمُحَمَّدِيِّ فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ..............................288

Al-Bāb al-Rābiʿ wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Empat: Berkenaan Asrār al-Faīḍh al-Aḥmadī dan al-Tajallī al-Muḥammadī dalam Marātib al-Wujūd 289

الباب الخامس والثلاثون: فِي أَسْرَارِ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيِّ فِي مَقَامِ الْبَقَاءِ بِاللَّهِ وَالْفَنَاءِ فِي اللَّهِ..................................290

Al-Bāb al-Khāmis wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Lima: Berkenaan Asrār al-Tajallī al-Aḥmadī dalam Maqām al-Baqāʾ biLlāh wa al-Fanāʾ fīLlāh 291

الباب السادس والثلاثون: فِي سِرِّ الِاتِّصَالِ الْأَحْمَدِيِّ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْخَلْقِ 292

Al-Bāb al-Sādis wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Enam: Berkenaan Sirr al-Ittiṣāl al-Aḥmadī antara al-Ḥaqīqah wa al-Khalq 293

الباب السابع والثلاثون: فِي سِرِّ الْوَاسِطَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ...294

Al-Bāb al-Sābiʿ wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Tujuh: Berkenaan Sirr al-Wāsiṭah al-Aḥmadiyyah antara al-Ḥaqq wa al-Khalq...295

الباب الثامن والثلاثون: فِي أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَالتَّعَلُّقِ بِالرَّبِّ الْجَلِيلِ 296

Al-Bāb al-Thāmin wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Lapan: Berkenaan Asrār al-ʿUbūdiyyah al-Aḥmadiyyah dan Keterikatan dengan Tuhan Yang Maha Agung.............297

الباب التاسع والثلاثون: فِي أَسْرَارِ الْوُصْلَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَتَجَلِّي الْحَقِّ فِي قَلْبِ الْعَابِدِ... 298

Al-Bāb al-Tāsiʿ wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Sembilan: Berkenaan Asrār al-Wuṣlah al-Aḥmadiyyah dan Zahirnya al-Ḥaqq dalam Hati Hamba 299

الباب الأربعون: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَاتِّصَالِهِ بِالْحَقِّ الْمُطْلَقِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ.............................. 300

Al-Bāb al-Arbaʿūn — Bab Keempat Puluh: Berkenaan Asrār al-Faīḍh al-Aḥmadī dan Hubungannya dengan al-Ḥaqq al-Mutlaq dalam Hati Manusia Sempurna 301

الباب الحادي والأربعون: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَالْوُصْلَةِ الْكَامِلَةِ مَعَ الْحَقِّ 302

Al-Bāb al-Ḥādī wa al-Arbaʿūn — Bab Keempat Puluh Satu: Berkenaan Asrār al-Faīḍh al-Aḥmadī dan al-Wuṣlah al-Kāmilah dengan al-Ḥaqq 303

99 AL-ASMĀ AL-HUSNĀ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ﷻ berfirman:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

“Dan Allah mempunyai *al-Asmā al-Husnā* nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya.” (al-A‘rāf [7]: 180)

Rasulullah ﷺ pula bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu. Sesiapa yang menjaganya (menghafal, memahami, dan mengamalkannya), maka dia akan masuk syurga." (HR. al-Bukhārī, Muslim)

Para ulama, termasuk al-Qurṭubī, Ibn Qayyim, dan al-Qaḥṭānī telah menghimpun dan mensyarahkan nama-nama ini secara terperinci. Berikut adalah himpunan lengkap *al-Asmā al-Husnā* iaitu 99 nama Allah yang Maha Indah dengan terjemahan, serta syarah dengan huraian mendalam bagi setiap namanya. Himpunan ini disusun berdasarkan dalil-dalil daripada al-Quran dan hadis, serta kupasan daripada kitab-kitab klasik dan kontemporari. Berikut adalah himpunan lengkapnya:

1. الرَّحْمَنُ ﷻ
2. الرَّحِيمُ ﷻ
3. الْمَلِكُ ﷻ
4. الْقُدُّوسُ ﷻ
5. السَّلَامُ ﷻ
6. الْمُؤْمِنُ ﷻ
7. الْمُهَيْمِنُ ﷻ
8. الْعَزِيزُ ﷻ
9. الْجَبَّارُ ﷻ
10. الْمُتَكَبِّرُ ﷻ
11. الْخَالِقُ ﷻ
12. الْبَارِئُ ﷻ
13. الْمُصَوِّرُ ﷻ
14. الْغَفَّارُ ﷻ
15. الْقَهَّارُ ﷻ
16. الْوَهَّابُ ﷻ
17. الرَّزَّاقُ ﷻ
18. الْفَتَّاحُ ﷻ
19. الْعَلِيمُ ﷻ
20. الْقَابِضُ ﷻ
21. الْبَاسِطُ ﷻ
22. الْخَافِضُ ﷻ
23. الرَّافِعُ ﷻ
24. الْمُعِزُّ ﷻ
25. الْمُذِلُّ ﷻ
26. السَّمِيعُ ﷻ
27. الْبَصِيرُ ﷻ
28. الْحَكَمُ ﷻ
29. الْعَدْلُ ﷻ
30. اللَّطِيفُ ﷻ
31. الْخَبِيرُ ﷻ
32. الْحَلِيمُ ﷻ
33. الْعَظِيمُ ﷻ

34. الْغَفُورُ ﷻ
35. الشَّكُورُ ﷻ
36. الْعَلِيُّ ﷻ
37. الْكَبِيرُ ﷻ
38. الْحَفِيظُ ﷻ
39. الْمُقِيتُ ﷻ
40. الْحَسِيبُ ﷻ
41. الْجَلِيلُ ﷻ
42. الْكَرِيمُ ﷻ
43. الرَّقِيبُ ﷻ
44. الْمُجِيبُ ﷻ
45. الْوَاسِعُ ﷻ
46. الْحَكِيمُ ﷻ
47. الْوَدُودُ ﷻ
48. الْمَجِيدُ ﷻ
49. الْبَاعِثُ ﷻ
50. الشَّهِيدُ ﷻ
51. الْحَقُّ ﷻ
52. الْوَكِيلُ ﷻ
53. الْقَوِيُّ ﷻ
54. الْمَتِينُ ﷻ
55. الْوَلِيُّ ﷻ
56. الْحَمِيدُ ﷻ
57. الْمُحْصِي ﷻ
58. الْمُبْدِئُ ﷻ
59. الْمُعِيدُ ﷻ
60. الْمُحْيِي ﷻ
61. الْمُمِيتُ ﷻ
62. الْحَيُّ ﷻ
63. الْقَيُّومُ ﷻ
64. الْوَاجِدُ ﷻ
65. الْمَاجِدُ ﷻ
66. الْوَاحِدُ ﷻ
67. الْأَحَدُ ﷻ
68. الصَّمَدُ ﷻ
69. الْقَادِرُ ﷻ
70. الْمُقْتَدِرُ ﷻ
71. الْمُقَدِّمُ ﷻ
72. الْمُؤَخِّرُ ﷻ
73. الْأَوَّلُ ﷻ
74. الْآخِرُ ﷻ
75. الظَّاهِرُ ﷻ
76. الْبَاطِنُ ﷻ
77. الْوَالِي ﷻ
78. الْمُتَعَالِي ﷻ
79. الْبَرُّ ﷻ
80. التَّوَّابُ ﷻ
81. الْمُنْتَقِمُ ﷻ
82. الْعَفُوُّ ﷻ
83. الرَّءُوفُ ﷻ
84. مَالِكُ الْمُلْكِ ﷻ
85. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﷻ
86. الْمُقْسِطُ ﷻ
87. الْجَامِعُ ﷻ
88. الْغَنِيُّ ﷻ
89. الْمُغْنِي ﷻ
90. الْمَانِعُ ﷻ
91. الضَّارُّ ﷻ
92. النَّافِعُ ﷻ
93. النُّورُ ﷻ
94. الْهَادِي ﷻ
95. الْبَدِيعُ ﷻ
96. الْبَاقِي ﷻ
97. الْوَارِثُ ﷻ
98. الرَّشِيدُ ﷻ
99. الصَّبُورُ ﷻ

AL-ASMĀ AL-HUSNĀ: TERJEMAHAN DAN HURAIAN

1. الرَّحْمَٰنُ — *Ar-Raḥmān* — **Yang Maha Pemurah Maha Pengasih**

Nama ini menunjukkan rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk di dunia, tanpa kecuali. Ia adalah nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh digunakan untuk selain-Nya. Rahmat-Nya meliputi pemberian nikmat lahir dan batin kepada semua.

2. الرَّحِيمُ — *Ar-Raḥīm* — **Yang Maha Penyayang**

Menunjukkan rahmat Allah yang khusus kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Ia melambangkan kasih sayang Allah yang berterusan dan mendalam kepada hamba-hamba-Nya yang taat.

3. الْمَلِكُ — *Al-Malik* — **Yang Maha Merajai Maha Menguasai**

Allah adalah Raja sekalian alam, Pemilik mutlak segala kerajaan di langit dan di bumi. Kekuasaan-Nya sempurna, tiada sekutu bagi-Nya.

4. الْقُدُّوسُ — *Al-Quddūs* — **Yang Maha Suci**

Allah tersuci daripada segala kekurangan, cela, dan sifat-sifat makhluk. Ia juga bermaksud Yang Maha Berkat dan Maha Agung.

5. السَّلَامُ — *As-Salām* — **Yang Maha Memberi Kesejahteraan**

Allah adalah Sumber keselamatan dan kesejahteraan. Dialah yang menyelamatkan hamba-Nya daripada segala keburukan dan ketakutan.

6. الْمُؤْمِنُ — *Al-Mu'min* — **Yang Maha Memberi Keamanan**

Allah yang memberikan rasa aman dan keimanan di hati hamba-hamba-Nya. Dialah yang membenarkan janji-janji-Nya dan melindungi kekasih-kekasih-Nya.

7. الْمُهَيْمِنُ — *Al-Muhaymin* — **Yang Maha Memelihara Maha Mengawasi**

Allah yang mengawasi, memelihara, dan menjadi saksi atas segala sesuatu. Dialah yang menjaga dan menguruskan seluruh alam.

8. الْعَزِيزُ — *Al-'Azīz* — **Yang Maha Perkasa Maha Mulia**

Allah yang Maha Kuat, tidak terkalahkan, dan Maha Mulia. Kekuasaan dan keagungan-Nya tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun.

9. الْجَبَّارُ — *Al-Jabbār* — **Yang Maha Perkasa Maha Memaksa**

Allah yang Maha Agung dan Maha Memaksa kehendak-Nya. Dialah yang memulihkan dan memperbaiki segala yang rosak. Tiada siapa yang dapat menentang ketetapan-Nya.

10. الْمُتَكَبِّرُ — *Al-Mutakabbir* — **Yang Maha Megah Maha Agung**

Allah yang memiliki kebesaran dan keagungan mutlak. Kesombongan adalah sifat yang tercela bagi makhluk, tetapi bagi Allah ia adalah kesempurnaan keagungan-Nya.

11. الْخَالِقُ — *Al-Khāliq* — **Yang Maha Pencipta**

Allah yang menciptakan segala sesuatu dari tiada kepada ada. Dialah yang menentukan kadar dan ukuran setiap ciptaan.

12. الْبَارِئُ — *Al-Bāri* — **Yang Maha Melepaskan Maha Perintis**

Allah yang mengadakan ciptaan dengan sempurna dan harmonis tanpa cacat. Dialah yang memulakan penciptaan.

13. الْمُصَوِّرُ — *Al-Muṣawwir* — **Yang Maha Membentuk Rupa**

Allah yang memberikan bentuk dan rupa kepada setiap makhluk dengan sebaik-baik bentuk. Dialah yang mencorakkan kejadian.

14. الْغَفَّارُ — *Al-Ghaffār* — **Yang Maha Pengampun**

Allah yang sentiasa mengampuni dosa-dosa hamba-Nya, berulang kali. Keampunan-Nya meliputi segala dosa bagi mereka yang bertaubat.

15. الْقَهَّارُ — *Al-Qahhār* — **Yang Maha Perkasa Maha Mengalahkan**

Allah yang mengatasi segala sesuatu dan menundukkan semua makhluk. Tiada siapa yang dapat melawan kekuasaan-Nya.

16. الْوَهَّابُ — *Al-Wahhāb* — **Yang Maha Pemberi Maha Pengurnia**

Allah yang sentiasa memberi dan mengurniakan nikmat kepada hamba-Nya tanpa diminta dan tanpa mengharap balasan.

17. الرَّزَّاقُ — *Ar-Razzāq* — **Yang Maha Pemberi Rezeki**

Allah yang menjamin rezeki semua makhluk-Nya. Dialah yang memberi makan dan mencukupi keperluan setiap yang hidup.

18. الْفَتَّاحُ — *Al-Fattāḥ* — **Yang Maha Pembuka Maha Pemutus**

Allah yang membuka pintu rahmat, rezeki, dan pertolongan. Dialah yang memberi keputusan yang adil dan membuka jalan keluar bagi setiap kesulitan.

19. الْعَلِيمُ — *Al-ʻAlīm* — **Yang Maha Mengetahui**

Allah yang mengetahui segala sesuatu, yang zahir dan yang batin, yang lalu dan yang akan datang. Pengetahuan-Nya meliputi segala-galanya.

20. الْقَابِضُ — *Al-Qābiḍ* — **Yang Maha Menyempitkan Maha Menahan**

Allah yang menahan dan menyempitkan rezeki atau nikmat bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya, sebagai ujian dan hikmah.

21. الْبَاسِطُ — *Al-Bāsiṭ* — **Yang Maha Melapangkan Maha Membentang**

Allah yang melapangkan dan memperluaskan rezeki serta rahmat bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dialah yang memberi kelapangan hati.

22. الْخَافِضُ — *Al-Khāfiḍ* — **Yang Maha Merendahkan**

Allah yang merendahkan darjat orang-orang kafir dan sombong, serta menguji hamba-Nya dengan kepayahan.

23. الرَّافِعُ — *Ar-Rāfi'* — **Yang Maha Meninggikan**

Allah yang meninggikan darjat orang-orang beriman dan bertakwa, serta meninggikan langit dan segala sesuatu.

24. الْمُعِزُّ — *Al-Mu'izz* — **Yang Maha Memuliakan**

Allah yang memberi kemuliaan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Kemuliaan sejati hanya datang daripada-Nya.

25. الْمُذِلُّ — *Al-Mudhill* — **Yang Maha Menghinakan**

Allah yang menghinakan sesiapa yang dikehendaki-Nya, terutamanya mereka yang sombong dan menentang perintah-Nya.

26. السَّمِيعُ — *As-Samī'* — **Yang Maha Mendengar**

Allah yang mendengar segala suara dan bisikan, yang tersembunyi mahupun yang terang-terangan. Pendengaran-Nya tidak terbatas.

27. الْبَصِيرُ — *Al-Baṣīr* — **Yang Maha Melihat**

Allah yang melihat segala sesuatu, yang kecil mahupun yang besar, yang zahir mahupun yang batin. Penglihatan-Nya meliputi seluruh alam.

28. الْحَكَمُ — *Al-Ḥakam* — **Yang Maha Menghukum Maha Bijaksana**

Allah yang menjadi hakim yang adil. Dialah yang memberi keputusan yang tepat dan bijaksana dalam segala perkara.

29. الْعَدْلُ — *Al-'Adl* — **Yang Maha Adil**

Allah yang Maha Adil dalam segala ketetapan dan perbuatan-Nya. Tiada kezaliman pada sisi-Nya.

30. اللَّطِيفُ — *Al-Laṭīf* — **Yang Maha Lembut Maha Halus**

Allah yang mengetahui segala yang halus dan tersembunyi, dan yang memberi rahmat dengan cara yang lembut dan tidak terduga.

31. الْخَبِيرُ — *Al-Khabīr* — **Yang Maha Mengetahui Maha Waspada**

Allah yang mengetahui hakikat segala sesuatu, yang tersembunyi di dalam hati dan yang paling dalam sekalipun.

32. الْحَلِيمُ — *Al-Ḥalīm* — **Yang Maha Penyantun Maha Sabar**

Allah yang tidak terburu-buru menghukum hamba-Nya yang berdosa, tetapi memberi peluang untuk bertaubat. Dialah Yang Maha Lembah-lembut.

33. الْعَظِيمُ — *Al-ʻAẓīm* — **Yang Maha Agung**

Kebesaran Allah melampaui segala-galanya. Keagungan-Nya tidak terbayang dan tidak terhingga.

34. الْغَفُورُ — *Al-Ghafūr* — **Yang Maha Pengampun**

Allah yang banyak mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang bertaubat. Keampunan-Nya meliputi dosa-dosa yang besar.

35. الشَّكُورُ — *Ash-Shakūr* — **Yang Maha Membalas Budi Maha Mensyukuri**

Allah yang membalas amal kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dialah yang menghargai sekecil-kecil kebaikan hamba-Nya.

36. الْعَلِيُّ — *Al-ʻAliyy* — **Yang Maha Tinggi**

Allah yang Maha Tinggi darjat dan kekuasaan-Nya. Kedudukan-Nya mengatasi segala-galanya.

37. الْكَبِيرُ — *Al-Kabīr* — **Yang Maha Besar**

Allah yang Maha Besar Dzāt dan sifat-Nya. Kebesaran-Nya tidak dapat dibandingkan dengan apa pun.

38. الْحَفِيظُ — *Al-Ḥafīẓ* — **Yang Maha Memelihara**

Allah yang memelihara segala sesuatu, yang menjaga langit dan bumi daripada kerosakan, dan yang menghafal amalan hamba-Nya.

39. الْمُقِيتُ — *Al-Muqīt* — **Yang Maha Pemberi Kecukupan**

Allah yang memberi kekuatan dan makanan kepada setiap makhluk, serta memelihara kehidupan mereka.

40. الْحَسِيبُ — *Al-Ḥasīb* — **Yang Maha Membuat Perhitungan**

Allah yang mencukupi segala keperluan hamba-Nya dan yang akan membuat perhitungan amalan setiap manusia dengan adil.

41. الْجَلِيلُ — *Al-Jalīl* — **Yang Maha Luhur Maha Agung**

Allah yang memiliki keagungan dan kebesaran mutlak. Dialah yang Esa dalam keperkasaan dan kekuasaan.

42. الْكَرِيمُ — *Al-Karīm* — **Yang Maha Pemurah Maha Mulia**

Allah yang memiliki kemuliaan dan kedermawanan yang tidak terbatas. Dialah yang memberi tanpa pernah berkurang.

43. الرَّقِيبُ — *Ar-Raqīb* — **Yang Maha Mengawasi**

Allah yang sentiasa mengawasi segala perbuatan dan gerak-geri hamba-Nya. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada-Nya.

44. الْمُجِيبُ — *Al-Mujīb* — **Yang Maha Mengabulkan**

Allah yang mengabulkan doa-doa hamba-Nya yang memohon kepada-Nya dengan ikhlas. Dialah yang mendengar dan menjawab.

45. الْوَاسِعُ — *Al-Wāsi'* — **Yang Maha Luas**

Allah yang rahmat, ilmu, dan kekuasaan-Nya meliputi segala sesuatu. Keluasan-Nya tidak terbatas.

46. الْحَكِيمُ — *Al-Ḥakīm* — **Yang Maha Bijaksana**

Allah yang memiliki hikmah yang sempurna dalam segala perbuatan, ciptaan, dan perintah-Nya. Tiada sesuatu pun yang sia-sia.

47. الْوَدُودُ — *Al-Wadūd* — **Yang Maha Mengasihi**

Allah yang sangat mengasihi hamba-hamba-Nya yang beriman. Cinta dan kasih sayang-Nya melimpah kepada mereka.

48. الْمَجِيدُ — *Al-Majīd* — **Yang Maha Mulia Maha Agung**

Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan yang sempurna. Dialah yang paling mulia dan paling agung.

49. الْبَاعِثُ — *Al-Bā'ith* — **Yang Maha Membangkitkan**

Allah yang membangkitkan makhluk daripada kematian dan yang mengutus para rasul kepada umat manusia.

50. الشَّهِيدُ — *Ash-Syahīd* — **Yang Maha Menyaksikan**

Allah yang menjadi saksi atas segala sesuatu. Tiada sesuatu pun yang luput daripada pengetahuan dan kesaksian-Nya.

51. الْحَقُّ — *Al-Ḥaqq* — **Yang Maha Benar**

Allah yang hakiki dan benar dalam Dzāt, sifat, dan perbuatan-Nya. Dialah kebenaran yang mutlak.

52. الْوَكِيلُ — *Al-Wakīl* — **Yang Maha Meletakkan Kepercayaan**

Allah yang menjadi tempat berserah dan bertawakkal. Cukuplah Dia sebagai Penjaga dan Pengurus bagi hamba-Nya.

53. الْقَوِيُّ — *Al-Qawiyy* — **Yang Maha Kuat**

Allah yang memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak terbatas. Kekuatan-Nya meliputi segala sesuatu.

54. الْمَتِينُ — *Al-Matīn* — **Yang Maha Kukuh Maha Teguh**

Allah yang memiliki kekuatan yang sangat teguh dan tidak pernah goyah. Kekukuhan-Nya mutlak.

55. الْوَلِيُّ — *Al-Waliyy* — **Yang Maha Melindungi Maha Setia**

Allah yang menjadi Pelindung dan Penolong bagi orang-orang yang beriman. Dialah yang menguruskan urusan hamba-Nya.

56. الْحَمِيدُ — *Al-Ḥamīd* — **Yang Maha Terpuji**

Allah yang layak menerima segala pujian. Dialah yang dipuji dalam segala keadaan.

57. الْمُحْصِي — *Al-Muḥṣī* — **Yang Maha Menghitung**

Allah yang menghitung segala sesuatu dengan teliti, baik amalan mahupun bilangan makhluk. Tiada sesuatu pun yang terlepas dari hitungan-Nya.

58. الْمُبْدِئُ — *Al-Mubdi'* — **Yang Maha Memulakan Penciptaan**

Allah yang memulakan penciptaan segala sesuatu daripada tiada. Dialah yang mengadakan makhluk buat pertama kali.

59. الْمُعِيدُ — *Al-Mu'īd* — **Yang Maha Mengembalikan**

Allah yang mengembalikan makhluk kepada kehidupan selepas mati, dan mengembalikan segala sesuatu kepada asalnya.

60. الْمُحْيِي — *Al-Muḥyī* — **Yang Maha Menghidupkan**

Allah yang memberi kehidupan kepada segala sesuatu. Dialah yang menghidupkan tubuh-tubuh yang telah mati.

61. الْمُمِيتُ — *Al-Mumīt* — **Yang Maha Mematikan**

Allah yang mematikan segala makhluk. Kematian adalah di bawah kekuasaan-Nya.

62. الْحَيُّ — *Al-Ḥayy* — **Yang Maha Hidup**

Allah yang hidup kekal dan tidak pernah mati. Kehidupan-Nya sempurna, tiada permulaan dan tiada penghujung.

63. الْقَيُّومُ — *Al-Qayyūm* — **Yang Maha Berdiri Sendiri Maha Mengurus**

Allah yang berdiri sendiri, tidak bergantung kepada sesiapa, dan yang menguruskan segala sesuatu. Segala-galanya bergantung kepada-Nya.

64. الْوَاجِدُ — *Al-Wājid* — **Yang Maha Mendapati Maha Kaya**

Allah yang memiliki segala-galanya dan tidak kekurangan sesuatu pun. Dialah yang kaya raya.

65. الْمَاجِدُ — *Al-Mājid* — **Yang Maha Mulia**

Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan yang tinggi. Dialah yang paling mulia.

66. الْوَاحِدُ — *Al-Wāḥid* — **Yang Maha Esa**

Allah yang Esa pada Dzāt, sekalian Sifat dan Af’al perbuatan-Nya. Tiada sekutu bagi-Nya.

67. الْأَحَدُ — *Al-Aḥad* — **Dzāt Yang Maha Tunggal**

Allah yang Esa dan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dialah yang tunggal dalam segala kesempurnaan.

68. الصَّمَدُ — *Aṣ-Ṣamad* — **Yang Maha Bergantung kepada-Nya**

Allah yang menjadi tempat bergantung segala makhluk. Semua memerlukan-Nya, tetapi Dia tidak memerlukan sesiapa.

69. الْقَادِرُ — *Al-Qādir* — **Yang Maha Berkuasa**

Allah yang memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan apa sahaja yang dikehendaki-Nya. Tiada sesuatu pun yang mustahil bagi-Nya.

70. الْمُقْتَدِرُ — *Al-Muqtadir* — **Yang Maha Menentukan Maha Kuasa**

Allah yang memiliki kekuasaan yang sempurna untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu menurut kehendak-Nya.

71. الْمُقَدِّمُ — *Al-Muqaddim* — **Yang Maha Mendahulukan**

Allah yang mendahulukan apa yang dikehendaki-Nya, sama ada dalam masa, darjat, atau keutamaan.

72. الْمُؤَخِّرُ — *Al-Mu'akhkhir* — **Yang Maha Mengemudiankan**

Allah yang mengemudiankan apa yang dikehendaki-Nya. Dialah yang menentukan susunan segala sesuatu.

73. الْأَوَّلُ — *Al-Awwal* — **Yang Maha Awal**

Allah yang wujud sebelum segala sesuatu. Tiada permulaan bagi-Nya.

74. الْآخِرُ — *Al-Ākhir* — **Yang Maha Akhir**

Allah yang kekal setelah segala sesuatu binasa. Tiada penghujung bagi-Nya.

75. الظَّاهِرُ — *Aẓ-Ẓāhir* — **Yang Maha Nyata**

Allah yang nyata melalui tanda-tanda kebesaran-Nya di alam semesta. Kebenaran wujud-Nya jelas terlihat.

76. الْبَاطِنُ — *Al-Bāṭin* — **Yang Maha Tersembunyi**

Allah yang tersembunyi hakikat Dzāt-Nya daripada pandangan makhluk. Dia tidak dapat dilihat di dunia.

77. الْوَالِي — *Al-Wālī* — **Yang Maha Menguasai Maha Memerintah**

Allah yang menguasai dan memerintah segala sesuatu. Dialah yang menguruskan urusan makhluk-Nya.

78. الْمُتَعَالِي — *Al-Muta'ālī* — **Yang Maha Tinggi Maha Luhur**

Allah yang Maha Tinggi dan Maha Luhur, mengatasi segala sifat kekurangan dan cela.

79. الْبَرُّ — *Al-Barr* — **Yang Maha Baik Maha Dermawan**

Allah yang Maha Baik dan Maha Dermawan kepada hamba-hamba-Nya. Kebaikan-Nya melimpah ruah.

80. التَّوَّابُ — *At-Tawwāb* — **Yang Maha Menerima Taubat**

Allah yang sentiasa menerima taubat hamba-Nya yang kembali kepada-Nya. Pintu taubat sentiasa terbuka.

81. الْمُنْتَقِمُ — *Al-Muntaqim* — **Yang Maha Membalas**

Allah yang membalas kejahatan orang-orang kafir dan zalim dengan azab yang setimpal. Keadilan-Nya sempurna.

82. الْعَفُوُّ — *Al-'Afuww* — **Yang Maha Memberi Maaf**

Allah yang memaafkan dosa-dosa hamba-Nya dan menghapuskan kesalahan mereka. Keampunan-Nya meluas.

83. الرَّءُوفُ — *Ar-Ra'ūf* — **Yang Maha Belas Kasihan**

Allah yang memiliki belas kasihan yang mendalam terhadap hamba-hamba-Nya. Rahmat dan kasih sayang-Nya meliputi mereka.

84. مَالِكُ الْمُلْكِ — *Mālikul-Mulk* — **Yang Maha Menguasai Kerajaan**

Allah yang memiliki dan menguasai seluruh kerajaan alam, dan Raja segala raja.

85. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — *Dzul-Jalāli wal-Ikrām* — **Yang Maha Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan**

Allah yang memiliki keagungan, kebesaran, dan kemuliaan yang sempurna. Dialah yang paling layak diagungkan dan dimuliakan.

86. الْمُقْسِطُ — *Al-Muqsiṭ* — **Yang Maha Adil**

Allah yang bertindak dengan keadilan mutlak dalam segala hal. Dialah yang paling adil.

87. الْجَامِعُ — *Al-Jāmi'* — **Yang Maha Menghimpunkan**

Allah yang menghimpunkan segala sesuatu, sama ada pada hari kiamat atau dalam penciptaan. Dialah yang mengumpulkan.

88. الْغَنِيُّ — *Al-Ghaniyy* — **Yang Maha Kaya**

Allah yang Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu pun. Semua makhluk bergantung kepada-Nya.

89. الْمُغْنِي — *Al-Mughnī* — **Yang Maha Memberi Kekayaan**

Allah yang memberikan kekayaan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Dialah yang mencukupkan keperluan hamba-Nya.

90. الْمَانِعُ — *Al-Māni'* — **Yang Maha Menghalang Maha Mencegah**

Allah yang menghalang dan mencegah apa yang dikehendaki-Nya. Tiada siapa yang dapat menolak ketetapan-Nya.

91. الضَّارُ — *Aḍ-Ḍhār* — **Yang Maha Memberi Mudarat**

Allah yang mendatangkan mudarat kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya sebagai ujian atau balasan. Segala mudarat adalah di bawah kekuasaan-Nya.

92. النَّافِعُ — *An-Nāfi‘* — **Yang Maha Memberi Manfaat**

Allah yang memberikan manfaat kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Segala kebaikan adalah daripada-Nya.

93. النُّورُ — *An-Nūr* — **Yang Maha Bercahaya Maha Terang**

Allah yang menjadi cahaya bagi langit dan bumi. Dialah yang menerangi hati dengan iman dan petunjuk.

94. الْهَادِي — *Al-Hādī* — **Yang Maha Memberi Petunjuk**

Allah yang memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus. Dialah yang menunjuki hamba-Nya.

95. الْبَدِيعُ — *Al-Badī‘* — **Yang Maha Mencipta tanpa Contoh**

Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan keindahan yang tiada tandingannya, tanpa contoh atau model sebelumnya.

96. الْبَاقِي — *Al-Bāqī* — **Yang Maha Kekal**

Allah yang kekal abadi, tidak akan binasa dan tidak akan lenyap. Keberadaan-Nya selama-lamanya.

97. الْوَارِثُ — *Al-Wārith* — **Yang Maha Mewarisi**

Allah yang mewarisi segala sesuatu setelah semua makhluk binasa. Dialah yang kekal memiliki segala-galanya.

98. الرَّشِيدُ — *Ar-Rashīd* — **Yang Maha Bijaksana / Maha Tepat**

Allah yang memiliki kebijaksanaan dan ketepatan mutlak dalam segala perbuatan dan ketetapan-Nya. Dialah yang memberi petunjuk kepada kebenaran.

99. الصَّبُورُ — *Aṣ-Ṣabūr* — **Yang Maha Sabar**

Allah yang Maha Sabar, tidak terburu-buru menghukum hamba-Nya yang maksiat, dan memberi peluang untuk bertaubat. Kesabaran-Nya meliputi segala sesuatu.

JADUAL KATEGORISASI 99 AL-ASMĀ' AL-HUSNĀ

Bil.	Nama	Dzāt / Ṣifāt / Af'āl	Jamāl / Jalāl / Kamāl	Nafsiyyah / Salbiyyah / Ma'ānī / Ma'nawiyyah	Ḥāl / Shuyūnāt	Amr I'tibāriyyah
1	الرَّحْمَـٰنُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'nawiyyah atas Ma'ani al-Raḥmah	Ḥāl al-Raḥmah	I'tibār al-Ta'aththur
2	الرَّحِيمُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'nawiyyah	Ḥāl al-Raḥmah	I'tibār al-Ta'aththur
3	الْمَلِكُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-Mulk	Shuyūnāt al-Qahr	I'tibār al-Siyādah
4	الْقُدُّوسُ	Ṣifāt Salbiyyah Tanzih	Jalāl	Salbiyyah	Ḥāl al-Taqdīs	I'tibār al-Tanzīh
5	السَّلَامُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'nawiyyah	Ḥāl al-Salāmah	I'tibār al-'Iṣmah
6	الْمُؤْمِنُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jamāl	Ma'nawiyyah	Ḥāl al-Īmān	I'tibār al-Amān
7	الْمُهَيْمِنُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl	Ma'nawiyyah	Shuyūnāt al-Riqābah	I'tibār al-Raqīb
8	الْعَزِيزُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-'Izzah	Shuyūnāt al-Qahr	I'tibār al-Ghalabah
9	الْجَبَّارُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Jabr	I'tibār al-Qahr
10	الْمُتَكَبِّرُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-Kibriyā'	Shuyūnāt al-'Uluww	I'tibār al-'Aẓamah
11	الْخَالِقُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī al-Khalq	Shuyūnāt al-Ibdā'	I'tibār al-Ījād
12	الْبَارِئُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ibdā'	I'tibār al-Taqdīr
13	الْمُصَوِّرُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Taṣwīr	I'tibār al-Tashkīl
14	الْغَفَّارُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jamāl	Ma'nawiyyah	Ḥāl al-Maghfirah	I'tibār al-'Afw

15	الْقَهَّارُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Qahr	I'tibār al-Ghalabah
16	الْوَهَّابُ	Af'āl	Jamāl	Ma'ānī	Ḥāl al-'Aṭā'	I'tibār al-Jūd
17	الرَّزَّاقُ	Af'āl	Jamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Rizq	I'tibār al-Kifāyah
18	الْفَتَّاحُ	Af'āl	Jamāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Fatḥ	I'tibār al-Tawfīq
19	الْعَلِيمُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-'Ilm	Ḥāl al-'Ilm	I'tibār al-Iḥāṭah
20	الْقَابِضُ	Af'āl	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Qabḍ	I'tibār al-Ikhtibār
21	الْبَاسِطُ	Af'āl	Jamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Basṭ	I'tibār al-Raḥmah
22	الْخَافِضُ	Af'āl	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Khafḍ	I'tibār al-Ikhtibār
23	الرَّافِعُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Raf'	I'tibār al-Tashrīf
24	الْمُعِزُّ	Af'āl	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-'Izzah	I'tibār al-Karāmah
25	الْمُذِلُّ	Af'āl	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Dzillah	I'tibār al-Ihānah
26	السَّمِيعُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Sam'	Ḥāl al-Sam'	I'tibār al-Murāqabah
27	الْبَصِيرُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Baṣar	Ḥāl al-Baṣar	I'tibār al-Murāqabah
28	الْحَكَمُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Qaḍā'	I'tibār al-'Adl
29	الْعَدْلُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-'Adl	Shuyūnāt al-Qisṭ	I'tibār al-'Adl
30	اللَّطِيفُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'nawiyyah	Ḥāl al-Luṭf	I'tibār al-Rifq
31	الْخَبِيرُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Khibrah	Ḥāl al-Khibrah	I'tibār al-Iḥāṭah

32	الْحَلِيمُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'ānī al-Ḥilm	Ḥāl al-Ḥilm	I'tibār al-Anāh
33	الْعَظِيمُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-'Aẓamah	Shuyūnāt al-Jalāl	I'tibār al-Kibriyā'
34	الْغَفُورُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jamāl	Ma'nawiyyah	Ḥāl al-Maghfirah	I'tibār al-'Afw
35	الشَّكُورُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jamāl Kamāl	Ma'ānī	Ḥāl al-Shukr	I'tibār al-Mujāzāh
36	الْعَلِيُّ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-'Uluww	Shuyūnāt al-'Uluww	I'tibār al-Ta'āli
37	الْكَبِيرُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-Kibriyā'	Shuyūnāt al-'Aẓamah	I'tibār al-Kamāl
38	الْحَفِيظُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ḥifẓ	I'tibār al-Ṣiyānah
39	الْمُقِيتُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Qawt	I'tibār al-Kifāyah
40	الْحَسِيبُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ḥisāb	I'tibār al-'Adl
41	الْجَلِيلُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-Jalāl	Shuyūnāt al-Jalāl	I'tibār al-'Aẓamah
42	الْكَرِيمُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'ānī al-Karam	Ḥāl al-Karam	I'tibār al-Jūd
43	الرَّقِيبُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Murāqabah	I'tibār al-Iḥāṭah
44	الْمُجِيبُ	Af'āl	Jamāl	Ma'ānī	Ḥāl al-Ijābah	I'tibār al-Karāmah
45	الْوَاسِعُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Si'ah	Shuyūnāt al-Wus'ah	I'tibār al-Iḥāṭah
46	الْحَكِيمُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Ḥikmah	Ḥāl al-Ḥikmah	I'tibār al-Iḥkām
47	الْوَدُودُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'ānī al-Wudd	Ḥāl al-Maḥabbah	I'tibār al-Wiṣāl
48	الْمَجِيدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl Kamāl	Ma'ānī al-Majd	Shuyūnāt al-Majd	I'tibār al-Sharaf

49	الْبَاعِثُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ba'th	I'tibār al-Tajdīd
50	الشَّهِيدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Syahādah	Ḥāl al-Syahādah	I'tibār al-Ḥuḍhūr
51	الْحَقُّ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ṣifāt Nafsiyyah	Ḥāl al-Ḥaqīqah	I'tibār al-Tsubūt
52	الْوَكِيلُ	Ṣifāt Fi'liyyah	Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Tafwīḍ	I'tibār al-I'timād
53	الْقَوِيُّ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-Quwwah	Shuyūnāt al-Quwwah	I'tibār al-Qahr
54	الْمَتِينُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-Matānah	Shuyūnāt al-Quwwah	I'tibār al-Tsubūt
55	الْوَلِيُّ	Ṣifāt (Fi'liyyah)	Jamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Wilāyah	I'tibār al-Nuṣrah
56	الْحَمِيدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Ḥamd	Ḥāl al-Ḥamd	I'tibār al-Majd
57	الْمُحْصِي	Ṣifāt (Fi'liyyah)	Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Iḥṣā'	I'tibār al-Iḥāṭah
58	الْمُبْدِئُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ibdā'	I'tibār al-Ījād
59	الْمُعِيدُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-I'ādah	I'tibār al-Takrār
60	الْمُحْيِي	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ḥayāh	I'tibār al-Iḥyā'
61	الْمُمِيتُ	Af'āl	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Mawt	I'tibār al-Fanā'
62	الْحَيُّ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Ḥayāh	Ḥāl al-Ḥayāh	I'tibār al-Baqā'
63	الْقَيُّومُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Qiyām	Shuyūnāt al-Qayyūmiyyah	I'tibār al-Ghinā'
64	الْوَاجِدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Wujdān	Ḥāl al-Ghinā'	I'tibār al-Ghinā'
65	الْمَاجِدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl Kamāl	Ma'ānī al-Majd	Shuyūnāt al-Majd	I'tibār al-Sharaf

66	الْوَاحِدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Salbiyyah	Ḥāl al-Aḥadiyyah	I'tibār al-Fardāniyyah
67	الْأَحَدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Salbiyyah	Ḥāl al-Aḥadiyyah	I'tibār al-Fardāniyyah
68	الصَّمَدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Ṣamad	Shuyūnāt al-Ṣamadiyyah	I'tibār al-Ghinā'
69	الْقَادِرُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Qudrah	Shuyūnāt al-Qudrah	I'tibār al-Iqtidār
70	الْمُقْتَدِرُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Qudrah	Shuyūnāt al-Qudrah	I'tibār al-Iqtidār
71	الْمُقَدِّمُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Taqdīm	I'tibār al-Tartīb
72	الْمُؤَخِّرُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ta'khīr	I'tibār al-Tartīb
73	الْأَوَّلُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Salbiyyah Qidam	Ḥāl al-Qidam	I'tibār al-Sabq
74	الْآخِرُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Salbiyyah Baqā'	Ḥāl al-Baqā'	I'tibār al-Baqā'
75	الظَّاهِرُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'nawiyyah	Shuyūnāt al-Ẓuhūr	I'tibār al-Dalālah
76	الْبَاطِنُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'nawiyyah	Ḥāl al-Khafā'	I'tibār al-Ghayb
77	الْوَالِي	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Wilāyah	I'tibār al-Siyādah
78	الْمُتَعَالِي	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl	Ma'ānī al-'Uluww	Shuyūnāt al-Ta'āli	I'tibār al-Tanzīh
79	الْبَرُّ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'ānī al-Birr	Ḥāl al-Birr	I'tibār al-Iḥsān
80	التَّوَّابُ	Af'āl	Jamāl	Ma'ānī	Ḥāl al-Tawbah	I'tibār al-'Afw
81	الْمُنْتَقِمُ	Af'āl	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Intiqām	I'tibār al-'Adl
82	الْعَفُوُّ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'ānī al-'Afw	Ḥāl al-'Afw	I'tibār al-Maḥw

83	الرَّءُوف	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'nawiyyah	Ḥāl al-Ra'fah	I'tibār al-Shafaqah
84	مَالِكُ الْمُلْكِ	Ṣifāt Fi'liyyah	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Mulk	I'tibār al-Tamkīn
85	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Jalāl	I'tibār al-Majd
86	الْمُقْسِطُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Qisṭ	I'tibār al-'Adl
87	الْجَامِعُ	Af'āl	Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Jam'	I'tibār al-Iḥāṭah
88	الْغَنِيُّ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ṣifāt Nafsiyyah	Ḥāl al-Ghinā'	I'tibār al-Ghinā'
89	الْمُغْنِي	Af'āl	Jamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ghinā'	I'tibār al-Kifāyah
90	الْمَانِعُ	Af'āl	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Man'	I'tibār al-Ṣiyānah
91	الضَّارُ	Af'āl	Jalāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ḍarr	I'tibār al-Ibtilā'
92	النَّافِعُ	Af'āl	Jamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Naf'	I'tibār al-Iḥsān
93	النُّورُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl Kamāl	Ma'ānī al-Nūr	Shuyūnāt al-Īḍā'	I'tibār al-Hidāyah
94	الْهَادِي	Af'āl	Jamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Hidāyah	I'tibār al-Tawfīq
95	الْبَدِيعُ	Af'āl	Jamāl Kamāl	Ma'ānī	Shuyūnāt al-Ibdā'	I'tibār al-Ibtikār
96	الْبَاقِي	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Salbiyyah Baqā'	Ḥāl al-Baqā'	I'tibār al-Khulūd
97	الْوَارِثُ	Af'āl	Jalāl Kamāl	Shuyūnāt al-Wirāthah	Shuyūnāt al-Wirāthah	I'tibār al-Īrāth
98	الرَّشِيدُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Kamāl	Ma'ānī al-Rushd	Shuyūnāt al-Tasdīd	I'tibār al-Tawfīq
99	الصَّبُورُ	Ṣifāt Dzātiyyah	Jamāl	Ma'ānī al-Ṣabr	Ḥāl al-Ṣabr	I'tibār al-Anāh

PENJELASAN RINGKAS MENGENAI SETIAP KLASIFIKASI

1. Pembahagian Nama *Dzāt, Ṣifāt,* dan *Af'āl*

1. **Nama *Dzāt*:** Nama yang secara langsung mengisyaratkan kepada Dzāt Allah, Tuhan yang Maha Esa, seperti *al-Ḥayy* dan *al-Qayyūm*. Ia adalah nama yang menjadi tunjang bagi semua nama lain.
2. **Nama *Ṣifāt*:** Nama yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan yang tetap pada Dzāt Allah. Ia terbahagi kepada *Ṣifāt Dzātiyyah* iaitu sifat yang sentiasa tetap, seperti *al-'Alīm*, dan *Ṣifāt Fi'liyyah* iaitu sifat yang berkait dengan perbuatan, seperti *al-Khāliq*.
3. **Nama *Af'āl*:** Nama yang secara langsung merujuk kepada perbuatan atau tindakan Allah terhadap makhluk, seperti *al-Razzāq* dan *al-Muḥyī.*

2. Pembahagian *Ṣifāt Jamāl, Jalāl,* dan *Kamāl*

1. ***Ṣifāt Jamāl* (Keindahan):** Nama yang mencerminkan kelembutan, kasih sayang, dan kebaikan Allah, seperti *al-Raḥmān* dan *al-Wadūd.*
2. ***Ṣifāt Jalāl* (Keagungan):** Nama yang mencerminkan kebesaran, kekuasaan, dan keperkasaan Allah yang menimbulkan rasa segan dan takut, seperti *al-Jabbār* dan *al-Qahhār.*
3. ***Ṣifāt Kamāl* (Kesempurnaan):** Nama yang mencerminkan kesempurnaan mutlak Allah dalam semua aspek, seperti *al-'Alīm* dan *al-Qadīr.*

3. Pembahagian *Ṣifāt Nafsiyyah, Salbiyyah, Ma'ānī,* dan *Ma'nawiyyah*

1. ***Nafsiyyah*:** Sifat yang menetapkan kewujudan Dzāt Allah, iaitu *al-Wujūd* yakni hal keadaan "Ada" bagi Dzāt Allah Ta'ala. Nama seperti *al-Ḥaqq* dan *al-Ghaniyy* membawa makna ini.
2. ***Salbiyyah*:** Sifat yang menafikan kekurangan daripada Allah, seperti *al-Quddūs* (Maha Suci) dan *al-Aḥad* (Maha Esa).
3. ***Ma'ānī*:** Sifat makna yang wujud pada Dzāt Allah, seperti *al-'Ilm* Mengetahui pada nama *al-'Alīm,* dan *al-Qudrah* Kuasa pada nama *al-Qādir*.
4. ***Ma'nawiyyah*:** Sifat yang merupakan kelaziman atau kesan daripada *Sifat Ma'ānī*, berfungsi sebagai penegas, seperti *al-Raḥīm* yang merupakan kesan dari *al-Raḥmah*.

4. Pembahagian *Ḥāl* dan *Shuyūnāt* Dalam Perspektif Tasawuf Falsafi

***Ḥāl* (Keadaan):** Merujuk kepada manifestasi atau kesan sesuatu nama dalam realiti, seperti *Ḥāl al-Raḥmah* keadaan rahmat pada nama *al-Raḥmān.*

***Shuyūnāt* (Potensi/Kemungkinan):** Merujuk kepada potensi atau kemungkinan yang terkandung dalam sesuatu nama untuk dimanifestasikan, seperti *Shuyūnāt al-Khalq* potensi penciptaan pada nama *al-Khāliq*.

5. Pembahagian *Amr I'tibāriyyah*

Merujuk kepada makna atau kesan yang difahami oleh akal secara *i'tibari* daripada sesuatu nama, seperti *I'tibār al-'Adl* pertimbangan keadilan pada nama *al-'Adl*, dan *I'tibār al-Raḥmah* pada nama *al-Raḥmān*.

Demikianlah kategorisasi 99 *al-Asmā al-Husnā* menurut pelbagai pembahagian yang telah dikupas oleh para ulama secara *tafṣīlī* terperinci, *taḥrīrī* dengan penetapan, dan *taḥlīlī* analitikal.

Analisis Tafsīlī, Taḥlīlī dan Taḥrīrī

1. **Analisis Tafsīlī (Terperinci):** Meneliti satu persatu nama yang terdapat dalam al-Quran di luar senarai 99, dengan mengenal pasti bentuk dan kedudukannya.
2. **Analisis Taḥlīlī (Analitikal):** Membahagikan dan mengkategorikan nama-nama ini mengikut pelbagai sudut, seperti bentuk linguistik *(ism mufrad, murakkab, ism fā'il, ism maf'ūl)*.
3. **Analisis Taḥrīrī (Penetapan):** Menentukan dan menegaskan status sesuatu lafaz itu sebagai nama Allah atau bukan, dengan merujuk kepada dalil dan kaedah yang ditetapkan oleh ulama.

Rumusan Penyelidikan

1. **Peluasan Makna Tauhid:** Himpunan sembilan puluh sembilan nama-nama *al-Asma al-Husna* hanyalah sebahagian *Juz'iyyah* daripada keagungan nama Allah untuk dihafal dan didoakan. Namun, seluruh al-Quran kaya dengan penyifatan *Mufrad, Murakkab,* dan *Tafdhil* yang melengkapi pengenalan *Ma'rifatullah*.
2. **Kaedah Bahasa & Balaghah:** Penggunaan pelbagai sighah *Ism Fa'il, Ism Tafdhil, Mudhaf* dalam al-Quran menunjukkan dinamisme bahasa Arab di mana setiap struktur membawa penekanan *Taukid* dan konteks pengagungan *Ta'zim* yang berbeza sesuai dengan peristiwa ayat *Siyaq al-Ayah*.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

HIMPUNAN AYAT INDUK AL-ASMA AL-HUSNA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berikut saya himpunkan semua ayat al-Quran yang menjadi ayat induk berkaitan *al-Asmā al-Ḥusnā,* iaitu ayat-ayat yang secara jelas menyebut lafaz الأسماء الحسنى, mengisytiharkan bahawa Allah memiliki nama-nama yang paling indah, atau menghimpunkan sejumlah besar nama Allah dalam satu rangkaian ayat. Ini merupakan himpunan yang menjadi asas kepada seluruh perbahasan tafsir, akidah dan tasawuf mengenai *al-Asmā al-Ḥusnā* menurut al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Ibn Kathīr, al-Bayḍāwī, Abū al-Suʿūd dan al-Ālūsī. Saya membezakan antara ayat induk *al-Asmā al-Ḥusnā* ayat yang menyebut konsep nama-nama Allah secara langsung dengan ayat-ayat yang mengandungi nama Allah yang jumlahnya ratusan di seluruh al-Quran. Di sini dihimpunkan terlebih dahulu ayat-ayat induk secara lengkap.

الآيات الجامعة لأسماء الله الحسنى في القرآن الكريم

1. Surah al-Aʿrāf (7): 180

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan bagi Allah jualah nama-nama yang paling indah *al-Asmā al-Ḥusnā*, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu; dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran mengenai nama-nama-Nya. Kelak mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka kerjakan."

Nama yang terkandung: ﷲ . Inilah ayat paling utama dalam bab *al-Asmā al-Ḥusnā* kerana mengandungi tiga prinsip:

1. إثبات الأسماء – Mengithbatkan nama-nama *al-Asma al-Husna*
2. الأمر بالدعاء بها – Perintah berdoa dengan *al-Asma al-Husna*
3. تحريم الإلحاد فيها – Larangan melencong mendustai *al-Asma al-Husna*

2. Surah al-Isrāʾ (17): 110

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

"Katakanlah: Serulah Allah atau serulah *al-Raḥmān;* dengan mana-mana nama yang kamu seru, bagi-Nya *al-Asmā al-Ḥusnā* nama-nama yang paling indah."

Nama yang disebut: ﷲ , الرَّحْمَٰنُ . Ayat ini menjadi dalil bahawa: Allah dan *al-Raḥmān* ialah dua nama yang sama-sama menunjuk kepada Dzat Yang Maha Esa; Banyak nama kembali kepada satu Dzat.

3. Surah Ṭāhā (20): 8

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

"Allah, tiada Tuhan melainkan Dia; bagi-Nya *al-Asmā al-Ḥusnā* nama-nama yang paling indah."
Nama yang disebut: اللَّهُ . Ayat ini menghimpunkan: *Tauhid Ulūhiyyah; Tauhid al-Asmā᾽ wa al-Ṣifāt.*
4. Surah al-Ḥashr (59): 22–24
Ini merupakan himpunan terbesar nama-nama Allah dalam tiga ayat berturut-turut.
Ayat 22:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

"Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara ghaib dan yang nyata; Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani."
Nama-nama: الرَّحِيمُ ، الرَّحْمَٰنُ ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، اللَّهُ
Ayat 23:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia; Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Pemberi Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Memaksa, Yang Maha Agung daripada segala sifat kesombongan makhluk. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan."
Nama-nama: الْمُتَكَبِّرُ ، الْجَبَّارُ ، الْعَزِيزُ ، الْمُهَيْمِنُ ، الْمُؤْمِنُ ، السَّلَامُ ، الْقُدُّوسُ ، الْمَلِكُ
Ayat 24:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Dialah Allah, Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa; bagi-Nya *al-Asmā al-Ḥusnā* nama-nama yang paling indah; segala yang di langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
Nama-nama: الْحَكِيمُ، الْعَزِيزُ ، الْمُصَوِّرُ ، الْبَارِئُ ، الْخَالِقُ

Ayat-ayat Agung yang Menghimpunkan Banyak Nama Allah

Walaupun tidak menyebut lafaz الأسماء الحسنى, ayat-ayat berikut menjadi rujukan utama kerana menghimpunkan banyak nama Allah dalam satu ayat.

5. Ayat al-Kursī — al-Baqarah (2):255

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Allah, tiada Tuhan melainkan Dia; Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri Sendiri lagi mengurus segala sesuatu...

Nama yang terkandung: اللَّهُ ، الْحَيُّ ، الْقَيُّومُ

6. Āli ʿImrān (3):2

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Nama: اللَّهُ ، الْحَيُّ ، الْقَيُّومُ

7. Ghāfir (40):65

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

Nama: الْحَيُّ

8. al-Ḥadīd (57):3

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

"Dialah Yang Awal, Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Batin."

Nama: الْأَوَّلُ ، الْآخِرُ ، الظَّاهِرُ ، الْبَاطِنُ

9. al-Ikhlāṣ (112):1–4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ

Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala makhluk.

Nama: اللَّهُ ، أَحَدٌ ، الصَّمَدُ

Ayat-ayat yang Menegaskan Nama Allah Secara Khusus

Berikut ialah ayat-ayat yang sering dijadikan dalil khusus bagi nama tertentu.

Surah:Ayat	Nama Allah
1:1	الرَّحْمٰن، الرَّحِيم
2:255	الْحَيّ، الْقَيُّوم
3:26	مَالِكَ الْمُلْك
3:73	ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم
4:58	السَّمِيع، الْبَصِير
4:99	الْعَفُوّ، الْغَفُور
5:114	خَيْرُ الرَّازِقِين
6:18	الْحَكِيم، الْخَبِير
6:59	الْعَلِيم
9:129	رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم
11:90	الرَّحِيم، الْوَدُود
15:49	الْغَفُور، الرَّحِيم
20:111	الْحَيّ، الْقَيُّوم
24:35	النُّور
35:15	الْغَنِيّ، الْحَمِيد
42:11	السَّمِيع، الْبَصِير
42:19	اللَّطِيف، الْخَبِير
50:16	الْقَرِيب
57:1	الْعَزِيز، الْحَكِيم
59:22–24	اللَّهُ ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، الرَّحْمٰنُ ، الرَّحِيمُ ، الْمَلِكُ ، الْقُدُّوس، السَّلَامُ ، الْمُؤْمِنُ ، الْمُهَيْمِنُ ، الْعَزِيزُ ، الْجَبَّارُ ، الْمُتَكَبِّرُ ، الْخَالِقُ ، الْبَارِئُ ، الْمُصَوِّرُ ، الْعَزِيزُ، الْحَكِيمُ

Jadual Ringkas Ayat Induk al-Asmāʾ al-Ḥusnā

Surah	Ayat	Kandungan
al-Aʿrāf	180	Lafaz “الأسماء الحسنى” + perintah berdoa
al-Isrāʾ	110	Allah / al-Raḥmān
Ṭāhā	8	Tauhid + “له الأسماء الحسنى”
al-Ḥashr	22	4 nama utama
al-Ḥashr	23	8 nama berturut-turut
al-Ḥashr	24	5 nama + “له الأسماء الحسنى”
al-Baqarah	255	Ayat al-Kursī
Āli ʿImrān	2	al-Ḥayy al-Qayyūm
Ghāfir	65	al-Ḥayy
al-Ḥadīd	3	al-Awwal, al-Ākhir, al-Ẓāhir, al-Bāṭin
al-Ikhlāṣ	1–4	Allah, Aḥad, Ṣamad

Rumusan Ilmiah

Daripada himpunan ini, terdapat empat ayat induk yang secara eksplisit menyebut lafaz الأسماء الحسنى, iaitu: Surah al-Aʿrāf 7:180; Surah al-Isrāʾ 17:110; Surah Ṭāhā 20:8; Surah al-Ḥashr 59:24 (bersama rangkaian ayat 22–24)

Di samping itu, terdapat beberapa ayat agung seperti Ayat al-Kursī, al-Ḥadīd:3, dan al-Ikhlāṣ yang menghimpunkan nama-nama Allah secara padat dan menjadi asas utama dalam tafsir, akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʿah*, serta kajian *al-Asmāʾ al-Ḥusnā.*

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

HADIS-HADIS BERKENAAN AL-ASMĀ AL-ḤUSNĀ

Apabila disebut "semua hadis-hadis berkenaan *al-Asmā al-Ḥusnā*", corpus hadis sebenarnya sangat luas dan tersebar dalam puluhan kitab seperti Kutub al-Sittah, Muwaṭṭaʾ, Musnad Aḥmad, Musannaf ʿAbd al-Razzāq, al-Bayhaqī, al-Ṭabarānī, Ibn Ḥibbān, Ibn Khuzaymah, al-Ḥākim dan lain-lain. Jumlah riwayat yang menyebut nama-nama Allah, doa dengan nama-nama Allah, atau kaedah berdoa dengan nama Allah mencecah ratusan riwayat. Oleh itu, kami himpunkan semua hadis induk (الأحاديث الأصول) yang menjadi asas kepada bab *al-Asmā al-Ḥusnā* menurut para muhaddithīn seperti al-Bukhārī, Muslim, al-Tirmidhī, Ibn Mājah, al-Nawawī, Ibn Ḥajar, al-Khaṭṭābī, al-Qurṭubī dan Ibn al-Qayyim. Ini merupakan himpunan yang menjadi rujukan utama dalam kitab-kitab akidah dan syarah hadis.

Hadis 1 — "Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama"

Perawi: Abū Hurairah ﵁; Sumber: Kitāb al-Daʿawāt; Kitāb al-Dhikr

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

Dalam riwayat al-Bukhārī terdapat tambahan:

وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu; sesiapa yang menghimpun, memahami dan mengamalkannya akan masuk syurga. Dan Allah itu Maha Esa (ganjil) serta menyukai bilangan ganjil.

Faedah Ulama: Al-Nawawī dan Ibn Ḥajar menjelaskan bahawa أحصاها bukan sekadar menghafal, bahkan: menghafal, memahami makna, beriman dengannya, berdoa dengannya, beramal menurut tuntutannya.

Hadis 2 — Doa yang mengandungi Ism Allāh al-Aʿẓam

Perawi: Buraydah ﵁

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kerana Engkaulah Allah, tiada Tuhan selain-Mu, Yang Maha Esa, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tiada sesuatu pun yang setara dengan-Mu.

Sabda Nabi ﷺ

لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ.

“Dia telah memohon kepada Allah dengan Nama-Nya Yang Maha Agung.”

Hadis 3 — Ism Aʿẓam dalam “Ya Hayyu Ya Qayyum”

Perawi: Anas رضي الله عنه

Sumber: al-Nasāʾī, Ibn al-Sunnī, dan al-Bayhaqī

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

Wahai Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan.

Hadis 4 — Allah itu Cantik

Perawi: Ibn Masʿūd رضي الله عنه

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan.

Nama yang disebut: الْجَمِيل

Hadis 5 — Allah itu Lembut

Perawi: ʿĀʾisyah رضي الله عنها

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ.

Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan.

Nama: الرَّفِيقُ

Hadis 6 — Allah itu Baik

Perawi: Abū Hurairah رضي الله عنه

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.

Nama: الطَّيِّبُ

Hadis 7 — Allah itu Pemalu dan Maha Menutupi

Perawi: Yaʿlā ibn Umayyah رضي الله عنه

إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ.

Sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Menutupi, dan Dia menyukai sifat malu serta menutup aurat.

Nama: السِّتِّيرُ ، الْحَيِيُّ

Hadis 8 — Allah itu Witr

Perawi: Abū Hurairah ﵁

إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

Sesungguhnya Allah itu Maha Esa (ganjil), dan Dia menyukai bilangan ganjil.

Nama: الْوِتْرُ

Hadis 9 — Anta al-Awwal wal-Ākhir

Perawi: Abū Hurairah ﵁

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

Ya Allah, Engkaulah Yang Awal, tiada sesuatu sebelum-Mu; Engkaulah Yang Akhir, tiada sesuatu selepas-Mu; Engkaulah Yang Zahir, tiada sesuatu mengatasi-Mu; Engkaulah Yang Batin, tiada sesuatu lebih dekat daripada-Mu.

Nama: الْأَوَّلُ ، الْآخِرُ ، الظَّاهِرُ ، الْبَاطِنُ

Hadis 10 — Anta al-Muqaddim wal-Muʾakhkhir

Perawi: Ibn ʿAbbās ﵄

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ.

Engkaulah Yang Mendahulukan dan Engkaulah Yang Mengakhirkan.

Nama: الْمُقَدِّمُ ، الْمُؤَخِّرُ

Hadis 11 — Anta al-Shāfī

Perawi: ʿĀʾisyah ﵂

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِ، أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ.

Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit; sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan; tiada penyembuhan melainkan penyembuhan daripada-Mu.

Lafaz penting: الشَّافِي

Hadis 12 — Allah ialah al-Musāʿir

Perawi: Anas ﵁

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ.

Sesungguhnya Allah ialah Yang Menentukan harga, Yang Menyempitkan rezeki, Yang Melapangkan rezeki dan Yang Maha Memberi Rezeki.

Lafaz: الْمُسَعِّرُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّازِقُ

Hadis 13 — Lā Māniʿ limā Aʿṭayta

Perawi: al-Mughīrah ibn Shuʿbah ﵁

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ.

Ya Allah, tiada siapa dapat menghalang apa yang Engkau beri, dan tiada siapa dapat memberi apa yang Engkau tahan.

Lafaz: الْمُعْطِي ، الْمَانِعُ

Hadis 14 — Allah itu Maha Pemurah

Perawi: Salmān ﵁

Sumber: al-Tirmidhī, Ibn Mājah

إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

Sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pemalu lagi Maha Pemurah; Dia malu mengembalikan tangan hamba-Nya yang menadah doa dalam keadaan kosong.

Nama: الْحَيِيُّ ، الْكَرِيمُ

Hadis 15 — Doa Ibn Masʿūd (Hadis al-Hamm)

Ini ialah hadis yang sangat penting dalam ilmu Asmāʾ al-Ḥusnā.

Perawi: Ibn Masʿūd ﵁

Sumber: Ibn Ḥibbān, al-Ḥākim

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ... أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ
عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ...

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang menjadi milik-Mu; yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu, atau Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu...

Faedah Besar: Hadis ini menjadi dalil utama bahawa: nama Allah tidak terhad kepada 99, ada nama yang hanya diketahui Allah, ada nama yang diajarkan kepada para nabi, ada nama yang diturunkan dalam al-Quran.

Hadis 16 — Riwayat al-Tirmidhī yang menyenaraikan 99 nama

Perawi: Abū Hurairah ﵁;

Ini ialah riwayat yang paling masyhur kerana menyenaraikan 99 nama satu persatu. Namun Imam al-Tirmidhī sendiri menyatakan bahawa lafaz senarai nama tersebut adalah غريب daripada jalur al-Walīd ibn Muslim, sedangkan riwayat al-Bukhārī dan Muslim tidak menyenaraikan nama-nama itu. Oleh itu, para ulama seperti: Ibn Ḥajar, al-Nawawī, al-Qurṭubī, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim telah membahaskan bahawa senarai 99 tersebut bukan lafaz yang disepakati sebagai marfūʿ sahih secara keseluruhannya, walaupun hadis asal adalah sahih.

"لله تسعة وتسعون اسماً"

Jadual Ringkas Hadis-Hadis Induk

Tajuk	Sumber
Allah mempunyai 99 nama	Bukhārī, Muslim
Ism Allāh al-Aʿẓam (الأحد الصمد)	Tirmidhī, Abū Dāwūd
Ya Hayyu Ya Qayyūm	Nasāʾī
Allah itu Cantik	Muslim
Allah itu Lembut	Muslim
Allah itu Baik	Muslim
Allah itu Pemalu lagi Maha Menutupi	Abū Dāwūd
Allah itu Witr	Bukhārī
al-Awwal, al-Ākhir	Muslim
al-Muqaddim, al-Muʾakhkhir	Muslim
Anta al-Shāfī	Bukhārī, Muslim
al-Musāʿir, al-Qābiḍ	Tirmidhī
Lā Māniʿ limā Aʿṭayta	Bukhārī, Muslim
Rabbukum Ḥayiyyun Karīm	Tirmidhī
Bi-kulli ismin huwa laka	Musnad Aḥmad
Riwayat senarai 99 nama	Tirmidhī

Rumusan Akademik

Himpunan di atas merangkumi hadis-hadis induk yang menjadi asas seluruh perbahasan *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* dalam disiplin hadis, akidah dan tasawuf. Daripada hadis-hadis ini lahirlah tiga kaedah besar yang diterima oleh jumhur Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʿah:

1. Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama yang mempunyai kelebihan khusus, tetapi nama Allah tidak terhad kepada 99 sahaja, sebagaimana ditegaskan oleh hadis "أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ. . .".
2. Nama Allah ditetapkan secara tawqīf, iaitu berdasarkan al-Quran dan hadis yang sahih, dengan membezakan antara ism, ṣifah, fiʿl dan khabar.
3. Doa dengan nama-nama Allah merupakan sunnah yang sangat ditekankan, terutama melalui lafaz-lafaz seperti *Ya Ḥayyu Ya Qayyūm, al-Aḥad al-Ṣamad, Anta al-Awwal wa al-Ākhir,* dan *Anta al-Shāfī.*

Cadangan pengembangan untuk ensiklopedia

Ada dinyatakan di dalam kitab-kitab turath bahawa Allah memiliki lebih 3000 nama. Seribu nama terdapat di dalam kitab-kitab, seribu nama ada pada pengetahuan para nabi, dan seribu nama ada dalam pengetahuan para malaikat. Jumlah sebenar bilangan nama-nama Allah hanyalah diketahui oleh Allah yang empunya sekalian nama. Terdapat 99 nama-nama Allah yang terbaik, dan ada satu nama Allah yang teragung.

Bagi manuskrip ensiklopedik yang sedang dibina, bab ini boleh diperluaskan dengan izin Allah bagi menghimpunkan semua riwayat berkaitan *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* daripada lebih 30 kitab hadis, termasuk setiap sanad, penilaian rijāl, hukum hadis, syarah al-Nawawī, Ibn Ḥajar, al-Ṭībī, al-Qārī, al-Mubārakfūrī dan al-ʿAynī, serta indeks lengkap setiap nama Allah mengikut kitab hadis, nombor hadis, akar kata, wazan ṣarfī dan tema. Ini akan menghasilkan sebuah *Muʿjam Aḥādīth al-Asmāʾ al-Ilāhiyyah* yang jauh lebih komprehensif daripada himpunan 99 nama yang popular.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

NAMA-NAMA ILAHI DALAM AL-QURAN DI LUAR HIMPUNAN AL-ASMA' AL-HUSNA YANG MASYHUR: KAJIAN MENURUT MANHAJ AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMĀʿAH.

الْأَسْمَآءُ الْإِلٰهِيَّةُ فِي الْقُرْءآنِ خَارِجَ الْمَشْهُورِ مِنَ الْأَسْمَآءِ الْحُسْنَىٰ

Muqaddimah

Kajian ini sebenarnya merupakan satu bidang khusus dalam *ʿIlm al-Asmāʾ wa al-Ṣifāt*, kerana para ulama seperti al-Khaṭṭābī, al-Bayhaqī, al-Qurṭubī, Ibn al-ʿArabī al-Mālikī, al-Rāzī, al-Nawawī, Ibn Ḥajar, Ibn al-Qayyim, al-Sanūsī, al-Laqqānī dan al-Bayjūrī telah menjelaskan bahawa nama-nama Allah tidak terhad kepada 99, sebaliknya hadis "إن لله تسعة وتسعين اسماً" bermaksud terdapat 99 nama yang mempunyai kelebihan khusus bagi orang yang menghimpun dan meng-*iḥṣā*-nya, bukan menghadkan seluruh nama Allah kepada bilangan itu. Kajian ini menyelidiki semua bentuk penamaan Allah dalam al-Quran di luar himpunan *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* yang masyhur, termasuk bentuk *ism mufrad, ism murakkab, ṣīghah ism fāʿil, ism mafʿūl, ṣifah musyabbahah, ism tafḍhīl, maṣdar* yang berfungsi sebagai nama, *iḍhāfah, ḍhamīr,* dan *uslūb Qurani.* Di bawah ini saya mulakan kerangka kajian berserta dapatan awal yang ditapis menurut kaedah ahli tafsir dan ahli kalam *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʿah*. Firman Allah Taʿālā:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

"Dan bagi Allah *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* segala nama yang paling indah, maka berdoalah kepada-Nya dengannya." (al-Aʿrāf:180)

Ayat ini menjadi asas bahawa seluruh nama Allah adalah *tawqīfiyyah*, iaitu diambil daripada wahyu, sama ada al-Quran atau Sunnah sahih. Hadis sahih pula menyebut:

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك

"Daku memohon kepada-Mu dengan setiap nama milik-Mu yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada seseorang daripada makhluk-Mu, atau Engkau khususkan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu."

Hadis ini menjadi dalil utama bahawa nama Allah lebih banyak daripada 99.

Manhaj Kajian

Kajian ini membezakan beberapa kategori:

Kategori	Contoh
Ism Mufrad	الأعلى
Ism Murakkab	رب العرش العظيم
Ism Fa'il	غافر، قابل
Sifah Musyabbahah	شديد العقاب
Ism Tafdhil	أحسن الخالقين
Mudhaf	ذو الطول
Jumlah Ismiyyah	هو الحي
Dhamir Ilahi	هو، أنت، أنا، نحن

Bahagian I – Nama-Nama *Mufrad* Tambahan dalam al-Quran

Nama-nama berikut disebut dalam al-Quran tetapi sebahagiannya tidak termasuk dalam senarai 99 yang paling masyhur.

Nama	Ayat	Status
الأعلى	87:1	*Nama mufrad*
المولى	22:78	*Nama mufrad*
النصير	8:40	*Nama mufrad*
الحفي	19:47	*Nama mufrad*
الخلاق	15:86	*Ṣīghah mubālaghah*
القاهر	6:18	*Nama mufrad*
الغالب	12:21	*Nama mufrad*
النور	24:35	*Nama mufrad*
الهادي	22:54	*Nama mufrad*
البديع	2:117	*Nama mufrad*
الوارث	15:23	*Nama mufrad*

Sebahagian nama tersebut sering disebut oleh al-Qurṭubī dan al-Bayhaqī sebagai nama sah kerana datang secara jelas sebagai khabar tentang Allah dalam al-Quran.

Contoh: الْحَفِيُّ

Ayat: إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (Surah Maryam:47) Akar: (ح ف و) Wazan: فَعِيْلٌ

Maknanya: Maha Lembut dalam perhatian, Maha Pemurah dalam ihsan. Menurut Ibn Kathīr, ertinya yang sangat berbuat baik. Menurut al-Rāzī, ertinya mencapai kemuncak kelembutan. Ini ialah nama yang jarang dimasukkan dalam senarai popular, namun lafaznya datang secara langsung sebagai sifat tetap Allah.

Bahagian II – *Ism Fa'il* yang Berfungsi Sebagai Nama Ilahi

Antara penemuan paling penting ialah banyak nama Allah muncul dalam bentuk ism fāʿil, bukan semata-mata sifat biasa.

Nama	Wazan	Ayat
غافر	فاعل	40:3
قابل	فاعل	40:3
فالق الحب	فاعل	6:95
فالق الإصباح	فاعل	6:96
مخرج الحي	فاعل	6:95
محيي الموتى	اسم فاعل	30:50
منزل الغيث	فاعل	42:28

Contoh: غَافِرٌ

Ayat: غَافِرِ الذَّنْبِ (Surah Ghafir:3) Wazan: فَاعِلٌ *Ism fāʿil* menunjukkan sifat berterusan.

Persoalan: Mengapa bukan الْغَفُورُ sahaja?

Jawaban: الْغَفُورُ adalah sifat mutlak, غَافِرٌ adalah menunjukkan sifat *fiʿl* yang sentiasa berlaku terhadap hamba. Maka kedua-duanya membawa nuansa yang berbeza.

Bahagian III – *Ism Maf'ul* Berkaitan Allah

Secara prinsip, nama Allah tidak datang dalam bentuk *ism mafʿūl* sebagai nama Dzāt, namun terdapat bentuk yang menunjukkan hubungan makhluk dengan Allah. Contoh: مَشْكُورًا tidak menjadi nama Allah.

Namun terdapat istilah seperti: محمود ،مرضي yang dibahaskan oleh ahli tafsir sebagai sifat yang kembali kepada makhluk, bukan nama Allah. Ini memerlukan pemisahan metodologi.

Bahagian IV – *Ism Murakkab* (Nama Kompaun Ilahi)

Inilah bahagian paling luas. Al-Quran mempunyai puluhan struktur murakkab.

1. رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (النمل:٢٦): رب adalah *ism* katanama *mudhaf*, العرش العظيم adalah *idhafah* sebagai *mudhaf ilaih*. Ini ialah penamaan yang sempurna.
2. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: Berulang di banyak tempat, maknanya: *Rabbiyyah* kosmik dan *Rububiyyah* mutlak.
3. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ: Nama dari Surah ar-Rahman ini menunjukkan pengkhususan *Rububiyyah* kepada fenomena kosmos.

Bahagian V – *Ism Tafdhil*

Al-Quran menggunakan beberapa bentuk afʿal yang menjadi khabar bagi Allah.

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Ayat: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Persoalan: Adakah "أحسن" nama Allah?

Jawaban: al-Qurṭubī mengatakannya sebagai khabar. Menurut Ibn al-Qayyim, ia boleh menjadi nama apabila datang sebagai pujian mutlak, namun sebahagian mutakallimīn berhati-hati pada menyatakannya.

خَيْرُ الرَّازِقِينَ (الحج:٥٨)

Allah ialah sebaik-baik pemberi rezeki, menunjukkan sifat kemurahan-Nya.

خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (الأنعام:٥٧)

Allah ialah sebaik-baik pembuat keputusan, menunjukkan kesempurnaan hukum Allah.

Bahagian VI – *Ṣīghah Mubālaghah*

Al-Quran mengandungi banyak bentuk mubālaghah yang kadangkala tidak dimasukkan dalam senarai popular. Contoh:

الْخَلَّاقُ ، عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، فَتَّاحُ، رَزَّاقٌ

عَلَّامُ الْغُيُوبِ (التوبة:٧٨)

علام Wazan: فعّال menunjukkan ilmu tanpa batas.

Bahagian VII – Bentuk *Dhamir* sebagai Penzahiran Nama

Satu aspek yang jarang dibahaskan. Contoh: هو Dalam: هُوَ اللَّهُ Bukan sekadar ganti nama. Menurut ahli tasawuf Sunni seperti al-Qushayrī dan Imam Rabbānī: هو menjadi isyarat kepada *al-Huwiyyah;* bukan nama baharu; tetapi uslub *taʿẓīm* terhadap Dzāt. Ini memerlukan disiplin supaya tidak menyamakan istilah sufi dengan penetapan nama tawqifi.

Bahagian VIII – Nama Berdasarkan *Idhafah*

Antara bentuk paling banyak. Contoh:

ذُو الطَّوْلِ ، ذُو الْمَعَارِجِ ، مُلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ، مَلِكُ النَّاسِ ، إِلٰهُ النَّاسِ ، رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ، رَبُّ الْفَلَقِ ، رَبُّ النَّاسِ ، رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

Setiap satu membawa dimensi rububiyyah yang tersendiri.

Bahagian IX – Formula Ilahi yang Berfungsi sebagai Nama Lengkap

Al-Quran mempunyai formula yang lebih panjang daripada satu perkataan. Contoh:

غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ذُو الطَّوْلِ

(Surah Ghafir) Empat nama berturut-turut.

اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

(Surah Taha) Tiga nama berturutan.

اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(Surah an-Naml) Gabungan nama Dzāt, tauhid uluhiyyah dan rububiyyah.

PENGELASAN MORFOLOGI

Bentuk	Bilangan Anggaran
Ism Mufrad	40+
Ism Murakkab	60+
Ism Fa'il	30+
Ism Tafdhil	12+
Idhafah Ilahi	70+
Kalam Khabari	100+

Jumlah keseluruhan bentuk penamaan Ilahi dalam al-Quran boleh mencecah 300–500 bentuk, bahkan boleh mencecah ke ribuan nama-nama jika diteliti dalam himpunan hadis-hadis, bergantung kepada metodologi pengiraan sama ada mengira pengulangan, struktur murakkab, atau hanya bentuk unik.

Memahami Skop Nama-Nama Allah:

Adalah menjadi satu kekeliruan yang lumrah untuk menyamakan bilangan *al-Asmā' al-Husnā* dengan keseluruhan nama Allah. Hadis Rasulullah ﷺ yang menyebutkan 99 nama dan janji syurga bagi mereka yang menjaganya adalah untuk mendorong umat Islam mengingati dan mengamalkan nama-nama tersebut, bukan untuk menghadkan nama Allah hanya kepada bilangan itu.

Perkara ini dijelaskan oleh para ulama yang menyenaraikan 99 nama yang beliau kumpulkan dari al-Quran dan Sunnah. Namun, hakikatnya, nama-nama Allah adalah jauh lebih banyak, sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam sebuah doa:

"Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki, yang Engkau namakan dengan-Nya untuk diri-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada sesiapa dari makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu..." (HR. Ahmad)

Ini menunjukkan bahawa sebahagian nama Allah diketahui oleh manusia melalui al-Quran dan Sunnah, manakala sebahagian lagi hanya diketahui oleh Allah sendiri.

Berikut adalah himpunan nama-nama Allah selain daripada 99 *al-Asmā' al-Husnā* yang disebut di dalam al-Quran, beserta analisis tafsīlī, taḥlīlī dan taḥrīrī.

Bahagian 1: Nama-Nama di Luar Senarai 99 (*Ism Mufrad*)

Bahagian ini merangkumi nama-nama yang berbentuk *mufrad* tunggal dan tidak termasuk dalam himpunan 99 yang masyhur:

Nama	Transkripsi	Terjemahan	Kalimah
الإِلَهُ	*al-Ilāh*	Tuhan Sembahan	*Ism*
الْخَيْرُ	*al-Khayr*	Yang Maha Baik	*Ism*
الْمَوْلَى	*al-Mawlā*	Pelindung/Pemilik	*Ism*
الْقَرِيبُ	*al-Qarīb*	Maha Dekat	*Ism*
الْحَفِيُّ	*al-Ḥafiyy*	Yang Maha Pemurah/Mengetahui	*Ism Sighah Mubalaghah*
الْمَلِيكُ	*al-Malīk*	Maha Merajai	*Ism Sighah Mubalaghah*
الْمُبِينُ	*al-Mubīn*	Yang Maha Jelas/Nyata	*Ism Fā'il*
الْمُحِيطُ	*al-Muḥīṭ*	Maha Meliputi	*Ism Fā'il*
الشَّاكِرُ	*ash-Shākir*	Maha Membalas Syukur	*Ism Fā'il*
الْقَاهِرُ	*al-Qāhir*	Maha Mengatasi	*Ism Fā'il*
النَّصِيرُ	*an-Naṣīr*	Maha Penolong	*Ism Fā'il*
الْخَلاَّقُ	*al-Khallāq*	Maha Pencipta	*Ism Fā'il Sighah Mubalaghah*
الأَعْلَى	*al-A'lā*	Yang Maha Tinggi	*Ism Tafdhil*
الأَكْرَمُ	*al-Akram*	Yang Maha Pemurah	*Ism Tafdhil*
الأَقْرَبُ	*al-Aqrab*	Yang Maha Dekat	*Ism Tafdhil*
الأَبْقَى	*al-Abqā*	Yang Kekal	*Ism Tafdhil*

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	*Arḥam ar-Rāḥimīn*	Paling Penyayang di antara para penyayang	*Murakkab Idhafah*
أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ	*Aḥkam al-Ḥākimīn*	Paling Bijaksana di antara para hakim	*Murakkab Idhafah*
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ	*Aḥsan al-Khāliqīn*	Sebaik-baik Pencipta	*Murakkab Idhafah*
أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ	*Asra' al-Ḥāsibīn*	Termanai penghisab	*Murakkab Idhafah*
أَهْلُ التَّقْوَى	*Ahl at-Taqwā*	Pemilik Ketakwaan	*Murakkab Idhafah*
أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ	*Ahl al-Maghfirah*	Pemilik Keampunan	*Murakkab Idhafah*

Bahagian 2: Nama-Nama di Luar Senarai 99 (*Ism Murakkab* / Gabungan Sifat)

Selain nama-nama berbentuk *mufrad*, terdapat banyak lagi lafaz dalam al-Quran yang tergolong dalam *ism murakkab* nama gabungan, atau *sighah* bentuk lain yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Ini termasuk:

A. Gabungan dengan *"Khair"* (Sebaik-baik)

Lafaz-lafaz ini menggunakan *ism tafdhīl* kata perbandingan untuk menunjukkan kesempurnaan mutlak Allah dalam sesuatu perkara:

1. خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (*Khair al-Mākirīn*): **Sebaik-Baik Perancang**
2. خَيْرُ الرَّازِقِينَ (*Khair ar-Rāziqīn*): **Sebaik-Baik Pemberi Rezeki**
3. خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (*Khair al-Fāṣilīn*): **Sebaik-Baik Pemutus Hukum**
4. خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (*Khair al-Ḥākimīn*): **Sebaik-Baik Hakim**
5. خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (*Khair al-Fātiḥīn*): **Sebaik-Baik Pembuka**
6. خَيْرُ الْغَافِرِينَ (*Khair al-Ghāfirīn*): **Sebaik-Baik Pengampun**
7. خَيْرُ الْوَارِثِينَ (*Khair al-Wārithīn*): **Sebaik-Baik Pewaris**
8. خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (*Khair ar-Rāḥimīn*): **Sebaik-Baik Penyayang**

B. Nama yang Berbentuk *Isim Fā'il* (Pelaku) dan *Isim Maf'ūl* (Yang Dikenakan Perbuatan)

Nama-nama ini kebanyakannya adalah *ism fā'il* yang menunjukkan perbuatan Allah. Antaranya: الْحَافِظُ (*al-Ḥāfiẓ*): Maha Memelihara; الْحَسِيبُ (*al-Ḥasīb*): Maha Menghitung; الْعَالِمُ (*al-'Ālim*): Maha Mengetahui; الْفَرْدُ (*al-Fard*): Yang Esa MahaTunggal.

Penetapan dan Amaran:

Beberapa perkara penting yang perlu ditetapkan dalam memahami nama-nama Allah di luar sembilan puluh sembilan:

1. **Tidak Terhad:** Jumlah nama Allah tidak terhad kepada 99 sahaja. Terdapat sehingga 132 nama dalam al-Quran sahaja termasuk yang mudah dan gabungan, dan lebih banyak lagi dalam Sunnah.
2. **Berbeza Antara Nama dan Sifat:** Walaupun terdapat banyak sifat Allah seperti *al-qudrah, al-irādah, al-ḥayāh,* tidak semua sifat itu secara khusus disebut sebagai nama dalam bentuk *ism 'alam* yakni nama khas. Namun, kebanyakan ulama menganggap ism dan ṣifat sebagai dua sisi yang saling berkait.
3. **Larangan Menamakan dengan Nama yang Tidak Tetap:** Sebahagian Ulama menegaskan bahawa tidak boleh menamakan Allah dengan sewenang-wenangnya, seperti *al-Qadīm* (Yang Lama), kerana ia tidak mempunyai dalil yang sah.
4. **Nama Allah adalah *"Husnā"* Terbaik:** Semua nama Allah adalah *husnā* bererti terbaik dan paling sempurna, tidak terhad kepada 99 yang disebutkan dalam hadis sahaja.

Kajian mengenai nama-nama Allah ﷻ yang melampaui himpunan masyhur 99 *al-Asma al-Husna* seperti dalam riwayat at-Tirmidzi merupakan disiplin ilmu Aqidah, Tafsir, dan Saraf-Balaghah yang sangat mendalam. Secara kaedah ulama manhaj *Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah*, nama-nama Allah adalah *Tawqifiyyah* berdasarkan wahyu al-Quran dan al-Sunnah semata-mata. Kesimpulannya, himpunan 99 *al-Asmā al-Husnā* adalah sebahagian daripada nama-nama Allah yang dianjurkan untuk dihafal dan diamalkan, namun ia bukanlah satu-satunya nama. Terdapat banyak lagi nama dan sifat Allah yang tersebar dalam ayat-ayat al-Quran, sama ada dalam bentuk *mufrad* mahupun *murakkab*, yang kesemuanya menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan-Nya.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

ANALISIS LINGUISTIK DAN TEOLOGI: HIMPUNAN NAMA-NAMA ALLAH SELAIN AL-ASMA AL-HUSNA MASYHUR DALAM TEKS HADIS NABAWI

Nama Allah Tidak Terhad

Para ulama telah menjelaskan bahawa nama-nama Allah ﷻ tidak terhad kepada 99 sahaja. Hadis Rasulullah ﷺ yang menyebutkan 99 nama adalah untuk mendorong umat Islam menghafal dan mengamalkannya, bukannya untuk menghadkan nama-nama Allah. Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Kathir dan Imam Ibn Hajar al-'Asqalani sendiri menegaskan kelemahan hadis yang menghimpunkan 99 nama secara khusus. telah menegaskan bahawa *al-Asmā' al-Husnā* tidak terbatas pada bilangan 99. Malah, terdapat lebih daripada 132 nama Allah yang disebut dalam al-Quran, sama ada dalam bentuk mudah mahupun gabungan. Imam Abu Bakar Ibn al-'Arabi menyebutkan bahawa ada ulama yang mengumpulkan nama-nama Allah daripada al-Quran dan al-Sunnah sehingga melebihi 1000 nama. Dalil terkuat bahawa terdapat nama-nama Allah selain daripada 99 ialah doa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ: “Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu...” (HR. Ahmad) Frasa “yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib” secara eksplisit menunjukkan kewujudan nama-nama Allah yang tidak diberitahu kepada manusia.

Himpunan Nama-Nama Allah dalam Hadis selain 99 *al-Asmā al-Husnā*

Berikut adalah nama-nama yang ditemukan dalam pelbagai riwayat hadis, dikategorikan mengikut bentuk linguistiknya seperti *ism mufrad, murakkab, ism fā'il, ism maf'ūl, ism tafḍīl* dan sebagainya.

A. Nama Berbentuk *Ism Mufrad* & Sighah Lain

1. المَنَّانُ - *Al-Mannān* - Maha Memberi Anugerah Karunia; *Ism Mubālaghah* (bentuk berlebihan); HR. Abu Dawud & al-Nasa'i
2. المُحْسِنُ - *Al-Muḥsin* - Maha Berbuat Baik; *Ism Fā'il;* HR. al-Thabrani
3. السَّتِّيرُ - *As-Sattīr* - Maha Menutupi Aib; *Ism Mubālaghah;* Abu Dawud
4. الجَمِيلُ - *Al-Jamīl* - Maha Indah; *Ṣifah Musyabbahah;* HR. Muslim
5. الرَّفِيقُ - *Ar-Rafīq* - Maha Lembut; *Ṣifah Musyabbahah;* HR. Muslim

6. الجَوَّادُ - *Al-Jawwād* - Maha Dermawan; *Ism Mubālaghah;* HR. al-Tirmidzi (riwayat Thalhah)
7. الشَّافِي - *Ash-Shāfī* - Maha Penyembuh, *Ism Fā'il;* al-Bukhari (doa ruqyah)
8. الكَافِي - *Al-Kāfī* - Maha Mencukupi; *Ism Fā'il;* Dikenali dalam hadis
9. المُعَافِي - *Al-Mu'āfī* - Maha Memberi Kesejahteraan; *Ism Fā'il;* Disebut dalam hadis
10. المُغِيثُ - *Al-Mughīth* - Maha Penolong; *Ism Fā'il;* HR. Abu Hurairah
11. الغِيَاثُ - *Al-Ghiyāth* - Maha Pertolongan; *Ism* (makna sama dengan *al-Mughith*); Disebut dalam hadis
12. الحَفِيُّ - *Al-Ḥafiyy* - Maha Pemurah lagi Mengetahui; *Ṣifah Musyabbahah;* Terdapat dalam pelbagai riwayat
13. المُقَفِّي - *Al-Muqaffī* - Yang Mengemudiankan; *Ism Fā'il;* al-Bukhari & Muslim
14. الحَاشِرُ - *Al-Ḥāshir* - Yang Menghimpunkan; *Ism Fā'il;* al-Bukhari & Muslim
15. الحَنَّانُ - *Al-Ḥannān* - Maha Pengasih; *Ism Mubālaghah;* Dalam riwayat
16. الدَّائِمُ - *Ad-Dā'im* - Maha Kekal - *Ism Fā'il;* Disebut dalam riwayat
17. الصَّادِقُ - *Aṣ-Ṣādiq* - Maha Benar - *Ism Fā'il;* Disebut dalam riwayat

B. Nama Berbentuk *Ism Murakkab & Ism Tafḍhīl*

1. الحَيُّ القَيُّومُ - *Al-Ḥayy al-Qayyūm* - Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri; Murakkab Wasfī; Dianggap Ism al-A'zam
2. ذُو الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ - *Dzul-Jalāli wal-Ikrām* - Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan; *Murakkab Idhāfī;* Termasuk dalam 99, tetapi juga disebut dalam hadis
3. رَبُّ النَّاسِ - *Rabb an-Nās* - Tuhan sekalian manusia; *Murakkab Idhāfī;* Doa ruqyah Nabi ﷺ
4. مَالِكُ المُلْكِ - *Mālik al-Mulk* - Pemilik seluruh kerajaan; *Murakkab Idhāfī;* Termasuk dalam 99, disebut dalam hadis
5. أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - *Arḥam ar-Rāḥimīn* - Paling Penyayang di antara para penyayang; *Ism Tafḍhīl* dan *Murakkab*; Terdapat dalam pelbagai riwayat

C. Nama-Nama yang Merupakan Sifat Tetap (*Ṣifāt*) yang Juga Disebut sebagai Nama

Sebahagian ulama menganggap lafaz-lafaz berikut sebagai nama, manakala sebahagian lagi menganggapnya sebagai sifat. Namun, ia disebut dalam hadis dan mempunyai makna ketuhanan:

1. الحَيَاءُ - *Al-Ḥayā'* - Maha Pemalu; Disebut dalam hadis: "Allah itu Maha Pemalu lagi Maha Menutup Aib"
2. السِّتْرُ - *As-Sitr* - Maha Menutup; Disebut bersama *al-Ḥayā'* dalam hadis yang sama
3. الوِتْرُ - *Al-Witr* - Maha Ganjil; Dalam hadis: "Sesungguhnya Allah itu ganjil (*witr*) dan menyukai yang ganjil"

Analisis Taḥrīrī: Penetapan dan Garis Panduan

1. Nama Allah adalah Tawqīfī (Bergantung pada Dalil)

Para ulama sepakat bahawa penetapan nama-nama Allah adalah perkara tawqīfī, iaitu hanya boleh ditetapkan berdasarkan dalil sahih daripada al-Quran dan hadis, bukan melalui akal atau qiyas semata-mata. Imam al-Nawawi menyatakan: “Sesungguhnya nama-nama Allah adalah termasuk perkara tawqīfī, yang tidak boleh ditetapkan melainkan dengan dalil yang sahih.”

2. Penentuan 99 Nama Adalah Ijtihad Ulama, Bukan Sabda Nabi

Ibn Taimiyah dan Ibn Hajar al-'Asqalani menegaskan bahawa penentuan khusus 99 nama seperti yang terdapat dalam riwayat al-Tirmidhi, bukanlah berasal daripada Rasulullah ﷺ, tetapi merupakan ijtihad daripada sebahagian ulama. Ibn Hajar berkata: “Sebab lemahnya hadis ini bukan hanya kerana al-Walid bersendirian meriwayatkannya... tetapi juga kerana hadis tersebut berbeza-beza lafaznya dan ada kemungkinan ia adalah perkataan yang ditambah-tambahkan (*idrāj*).”

3. Nama-Nama yang Tidak Boleh Diberikan kepada Allah

Tidak semua sifat yang mulia boleh dijadikan nama Allah. Ibn Hazm dengan tegas menyatakan: “Diharamkan memberi nama kepada Allah kecuali apa yang disebut dan diriwayatkan dalam al-Quran serta perkataan Nabi ﷺ, tanpa menambah kepadanya walaupun maknanya benar dan sesuai dengan sifat-sifat Allah.”

4. Perbezaan Antara *Ism* dan *Ṣifat*

Para ulama membahagikan:

Ism: Lafaz yang menunjukkan Dzāt Allah dan salah satu sifat-Nya secara langsung, seperti *al-Raḥmān.*

Ṣifat: Makna yang tetap pada Dzāt Allah, seperti *al-qudrah* (Kekuasaan) dan *al-irādah* (Kehendak). Tidak semua sifat menjadi nama, tetapi setiap nama membawa sifat.

Bahagian 1: 81 Nama Allah dalam al-Quran

Terdapat 81 nama Allah yang disebut secara langsung dalam al-Quran. Nama-nama ini adalah sebahagian daripada 99 *al-Asmā' al-Husnā*, seperti berikut:

1. الله *Allāh*
2. الأَحَد *Al-Aḥad*
3. الأَعْلَى *Al-A'lā*
4. الأَكْرَم *Al-Akram*
5. الإِلَهُ *Al-Ilāh*
6. الأَوَّل *Al-Awwal*
7. الآخِر *Al-Ākhir*
8. الظَّاهِر *Aẓ-Ẓāhir*
9. البَاطِن *Al-Bāṭin*
10. البَارِئ *Al-Bāri'*
11. البَرُّ *Al-Barr*
12. البَصِير *Al-Baṣīr*
13. التَّوَّاب *At-Tawwāb*
14. الجَبَّار *Al-Jabbār*
15. الحَافِظ *Al-Ḥāfiẓ*
16. الحَسِيب *Al-Ḥasīb*
17. الحَفِيظ *Al-Ḥafīẓ*
18. الحَفِيُّ *Al-Ḥafiyy*
19. الحَقُّ *Al-Ḥaqq*
20. المُبِين *Al-Mubīn*
21. الحَكِيم *Al-Ḥakīm*
22. الحَلِيم *Al-Ḥalīm*
23. الحَمِيد *Al-Ḥamīd*
24. الحَيُّ *Al-Ḥayy*
25. القَيُّوم *Al-Qayyūm*

26. الخَبِير *Al-Khabīr*
27. الخَالِق *Al-Khāliq*
28. الخَلاَّق *Al-Khallāq*
29. الرَّؤُوف *Ar-Ra'ūf*
30. الرَّحْمَن *Ar-Raḥmān*
31. الرَّحِيم *Ar-Raḥīm*
32. الرَّزَّاق *Ar-Razzāq*
33. الرَّقِيب *Ar-Raqīb*
34. السَّلَام *As-Salām*
35. السَّمِيع *As-Samī'*
36. الشَّاكِر *Ash-Shākir*
37. الشَّكُور *Ash-Shakūr*
38. الشَّهِيد *Ash-Shahīd*
39. الصَّمَد *Aṣ-Ṣamad*
40. العَالِم *Al-'Ālim*
41. العَزِيز *Al-'Azīz*
42. العَظِيم *Al-'Aẓīm*
43. العَفُوّ *Al-'Afuww*
44. العَلِيم *Al-'Alīm*
45. العَلِيّ *Al-'Aliyy*
46. الغَفَّار *Al-Ghaffār*
47. الغَفُور *Al-Ghafūr*
48. الغَنِيّ *Al-Ghaniyy*
49. الفَتَّاح *Al-Fattāḥ*
50. القَادِر *Al-Qādir*
51. القَاهِر *Al-Qāhir*
52. القُدُّوس *Al-Quddūs*
53. القَدِير *Al-Qadīr*
54. القَرِيب *Al-Qarīb*
55. القَوِيّ *Al-Qawiyy*
56. القَهَّار *Al-Qahhār*
57. الكَبِير *Al-Kabīr*
58. الكَرِيم *Al-Karīm*
59. اللَّطِيف *Al-Laṭīf*
60. المُؤْمِن *Al-Mu'min*
61. المُتَعَالِي *Al-Muta'ālī*
62. المُتَكَبِّر *Al-Mutakabbir*

63. المَتِين *Al-Matīn*
64. المُجِيب *Al-Mujīb*
65. المَجِيد *Al-Majīd*
66. المُحِيط *Al-Muḥīṭ*
67. المُصَوِّر *Al-Muṣawwir*
68. المُقْتَدِر *Al-Muqtadir*
69. المُقِيت *Al-Muqīt*
70. المَلِك *Al-Malik*
71. المَلِيك *Al-Malīk*
72. المَوْلَى *Al-Mawlā*
73. المُهَيْمِن *Al-Muhaymin*
74. النَّصِير *An-Naṣīr*
75. الوَاحِد *Al-Wāḥid*
76. الوَارِث *Al-Wārith*
77. الوَاسِع *Al-Wāsi'*
78. الوَدُود *Al-Wadūd*
79. الوَكِيل *Al-Wakīl*
80. الوَلِيّ *Al-Waliyy*
81. الوَهَّاب *Al-Wahhāb*

Bahagian 2: 18 Nama Allah dalam Hadis

Selain 81 nama dalam al-Quran di atas, terdapat 18 nama Allah lagi yang hanya disebut dalam hadis-hadis Nabawi dan tidak disebut secara langsung dalam al-Quran. Nama-nama inilah yang melengkapkan 99 *al-Asmā' al-Husnā*:

1. الجَمِيل - *Al-Jamīl* - Maha Indah; HR. Muslim
2. الجَوَّاد - *Al-Jawwād* - Maha Dermawan; HR. al-Tirmidhi
3. الحَكَم - *Al-Ḥakam* - Maha Menghukum; Dikenali dalam hadis
4. الحَيِيُّ - *Al-Ḥayiyy* - Maha Pemalu; HR. Abu Dawud
5. الرَّبُّ - *Ar-Rabb* - Tuhan Pemelihara; Dikenali dalam hadis
6. الرَّفِيق - *Ar-Rafīq* - Maha Lembut; HR. Muslim
7. السُّبُّوح - *As-Subbūḥ* - Maha Suci; HR. Muslim
8. السَّيِّد - *As-Sayyid* - Maha Mulia; HR. Abu Dawud
9. الشَّافِي - *Ash-Shāfī* - Maha Penyembuh; HR. al-Bukhari
10. الطَّيِّب - *Aṭ-Ṭayyib* - Maha Baik/Suci; HR. Muslim
11. القَابِض - *Al-Qābiḍ* - Maha Menyempitkan; Dikenali dalam hadis
12. البَاسِط - *Al-Bāsiṭ* - Maha Melapangkan; Dikenali dalam hadis
13. المُقَدِّم - *Al-Muqaddim* - Maha Mendahulukan; Dikenali dalam hadis

14. المُؤَخِّر - *Al-Mu'akhkhir* - Maha Mengemudiankan; Dikenali dalam hadis
15. المُحْسِن - *Al-Muḥsin* - Maha Berbuat Baik; HR. al-Thabrani
16. المُعْطِي - *Al-Mu'ṭī* - Maha Memberi; Dikenali dalam hadis
17. المَنَّان - *Al-Mannān* - Maha Memberi Anugerah; HR. Abu Dawud
18. الوِتْر - *Al-Witr* - Maha Ganjil; HR. al-Bukhari

Bahagian 3: Nama-Nama Allah dalam Bentuk *Murakkab* (Gabungan) dan *Isim Tafḍhīl*

Selain nama-nama berbentuk *mufrad* tunggal di atas, terdapat banyak lagi lafaz dalam al-Quran yang tergolong dalam *ism murakkab* nama gabungan, atau *ism tafḍhīl* kata perbandingan yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Antara yang paling ketara ialah:

A. Gabungan dengan "أَرْحَمُ"، "أَحْكَمُ"، "خَيْرُ" dan seumpamanya

1. أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - *Arḥam ar-Rāḥimīn* - Paling Penyayang di antara para penyayang
2. أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ - *Aḥkam al-Ḥākimīn* - Paling Bijaksana di antara para hakim
3. أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ - *Aḥsan al-Khāliqīn* - Sebaik-baik Pencipta
4. أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ - *Asra' al-Ḥāsibīn* - Termanai penghisab
5. أَهْلُ التَّقْوَى - *Ahl at-Taqwā* - Pemilik Ketakwaan
6. أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ - *Ahl al-Maghfirah* - Pemilik Keampunan
7. خَيْرُ الْمَاكِرِينَ - *Khair al-Mākirīn* - Sebaik-baik perancang
8. خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Khair ar-Rāziqīn* - Sebaik-baik pemberi rezeki
9. خَيْرُ الْفَاصِلِينَ - *Khair al-Fāṣilīn* - Sebaik-baik pemutus hukum
10. خَيْرُ الْحَاكِمِينَ - *Khair al-Ḥākimīn* - Sebaik-baik hakim
11. خَيْرُ الْفَاتِحِينَ - *Khair al-Fātiḥīn* - Sebaik-baik pembuka
12. خَيْرُ الْغَافِرِينَ - *Khair al-Ghāfirīn* - Sebaik-baik pengampun
13. خَيْرُ الْوَارِثِينَ - *Khair al-Wārithīn* - Sebaik-baik pewaris
14. خَيْرُ الرَّاحِمِينَ - *Khair ar-Rāḥimīn* - Sebaik-baik penyayang

B. Nama-Nama Lain dalam Bentuk Murakkab

1. رَبُّ النَّاسِ - *Rabb an-Nās* - Tuhan sekalian manusia
2. رَبُّ الْعَالَمِينَ - *Rabb al-'Ālamīn* - Tuhan sekalian alam
3. مَالِكُ الْمُلْكِ - *Mālik al-Mulk* - Pemilik seluruh kerajaan
4. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - *Dzul-Jalāli wal-Ikrām* - Pemilik Kebesaran, dan Kemuliaan
5. الْحَيُّ الْقَيُّومُ - *Al-Ḥayy al-Qayyūm* - Maha Hidup, lagi Maha Berdiri Sendiri

Bahagian 4: Nama-Nama Lain yang Disebut oleh Ulama

Selain daripada himpunan Ibn 'Uthaymīn, para ulama lain telah menyebutkan beberapa nama tambahan yang juga terdapat dalam nas:

1. السَّتِّير - *As-Sattīr* - Maha Menutupi Aib; HR. Abu Dawud
2. الْمُغِيث - *Al-Mughīth* - Maha Penolong; HR. Abu Hurairah
3. الغِيَاث - *Al-Ghiyāth* - Maha Pertolongan; Disebut dalam hadis
4. المُعَافِي - *Al-Mu'āfī* - Maha Memberi Kesejahteraan; Disebut dalam hadis
5. الكَافِي - *Al-Kāfī* - Maha Mencukupi; Dikenali dalam hadis
6. الصَّادِق - *Aṣ-Ṣādiq* - Maha Benar; Disebut dalam riwayat
7. الدَّائِم - *Ad-Dāim* - Maha Kekal; Disebut dalam riwayat

Nota Penting: Penetapan Nama Allah adalah *Tawqīfī*

Para ulama sepakat bahawa penetapan nama-nama Allah adalah perkara *tawqīfī,* iaitu hanya boleh ditetapkan berdasarkan dalil sahih daripada al-Quran dan hadis, bukan melalui akal atau qiyas semata-mata. Justeru, himpunan di atas hanyalah sebahagian daripada nama-nama Allah yang diketahui. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ dalam sebuah doa: "Daku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau yang Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu..." (HR. Ahmad).

Penyelidikan terhadap nama-nama Allah ﷻ dalam tradisi hadis Nabawi melepasi lingkungan senarai popular 99 nama *al-Asma' al-Husna* yang kerap dijumpai dalam riwayat umum. Para ulama hadis dan pakar teologi Islam seperti Ibn Hazm, Ibn al-Wazir, Ibn Hajar al-'Asqalani, dan Ibn Taimiyyah menegaskan bahawa nama-nama Allah tidak terbatas kepada jumlah sembilan puluh sembilan sahaja. Hadis sahih mengenai doa penawar duka mengesahkan kewujudan nama-nama Allah yang disimpan dalam ilmu ghaib-Nya, diajarkan kepada makhluk pilihan, atau diturunkan dalam kitab-kitab suci. Oleh itu, perbahasan mengenai nama-nama Allah yang terkandung dalam korpus hadis melingkupi pelbagai struktur tatabahasa dan ragam morfo-sintaksis Arab, merangkumi kata nama tunggal (*isim mufrad*), kata nama majmuk (*isim murakkab/mudhaf*), kata nama keunggulan (*isim tafdhil*), kata nama pembuat (*isim fa'il*), kata sifat (*isim sifat*), serta kepelbagaian bentuk khusus (*ma'rifah*) dan umum (*nakirah*). Maka, tiada seorang pun yang dapat mengetahui keseluruhan nama Allah secara mutlak.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

METODOLOGI DAN KAEDAH *DHAWABIT* PENETAPAN NAMA ALLAH MENURUT SUNNAH

Penetapan *ithbat* sesuatu nama bagi Allah ﷻ dalam disiplin ilmu aqidah dan hadis tertakluk kepada prinsip *tawqifiyyah*, iaitu kebergantungan mutlak kepada dalil wahyu tanpa melibatkan kias atau rekaan akal semata-mata. Walau bagaimanapun, para pengkaji hadis membezakan antara sifat, perbuatan (*af'al*), dan nama (*asma'*). Sesuatu kata hanya diangkat sebagai nama rasmi Allah dalam korpus hadis apabila ia memenuhi beberapa kaedah linguistik dan teologi yang ketat. Struktur penetapan nama Allah dalam Sunnah dibahagikan kepada empat kategori utama morfo-sintaksis:

1. **Kata Nama Tunggal atau Mutlak (*Ism Mufrad / Mutlaq*):** Nama-nama yang berdiri sendiri tanpa disandarkan kepada kata nama lain, seperti *al-Sittir, al-Rafiq,* dan *al-Jamil.*
2. **Kata Nama Majmuk atau Sandaran (*Ism Murakkab / Mudhaf*):** Nama yang dibentuk melalui gabungan pemilikan atau sandaran gramatis, seperti *Muqallib al-Qulub* dan *Rabbi Kulli Shay'.*
3. **Kata Nama Keunggulan (*Ism Tafdhil*):** Nama yang menggunakan pola nisbah keunggulan mutlak, seperti *Arham al-Rahimin* dan *Ahsan al-Khaliqin*.
4. **Kata Nama Pembuat dan Sifat (*Ism Fa'il / Ism Sifat)*:** Konstruksi nama yang berakar daripada sifat perbuatan dan perlindungan khusus dalam adab munajat, seperti *Farij al-Hamm* dan *Kashif al-Ghamm*.

Prinsip utama penetapan ini berasaskan penggunaan kata tersebut dalam bentuk pujian dan sanjungan mutlak (*al-ithna'*), bukan sekadar pemberitaan (*al-ikhbar*) atau kata kerja transitif biasa. Tambahan pula, ketidakwujudan riwayat sahih yang mengehadkan senarai 99 nama secara khusus menggalakkan para muhaddithin untuk membuat pengekstrakan saintifik secara *al-istiqra'* daripada keseluruhan himpunan Kutub al-Sittah, Musnad Ahmad, Sahih Ibn Hibban, Mustadrak al-Hakim, serta kitab-kitab doa klasik.

Nama-Nama Allah Berbentuk Kata Nama Tunggal (*Ism Mufrad / Ism Mutlaq*)

Kata nama tunggal (*isim mufrad*) atau mutlak merujuk kepada nama-nama Allah yang berdiri sendiri tanpa disandarkan (*idhafah*) kepada kata nama lain. Dalam Sunnah Nabawiyyah, terdapat sejumlah nama berbentuk *isim mufrad* yang sahih tetapi tidak dimasukkan dalam sebahagian senarai 99 nama yang masyhur di fasiliti awam. Nama-nama ini mengandungi dimensi keindahan (*jamal*), keagungan (*jalal*), dan kesempurnaan (*kamal*) Allah ﷻ.

Nama (Arab)	Transliterasi & Pola Wazan	Sumber Dalil Hadis	Makna dan Implikasi Teologi
الرَّفِيقُ	*Al-Rafīq (Fa'īl)*	Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim	Yang Maha Lembut, Maha Pengasih dan Menyukai Kelembutan dalam Setiap Kerjaan
الْجَمِيلُ	*Al-Jamīl (Fa'īl)*	Sahih Muslim	Yang Maha Indah Dzāt, Sifat, dan Perbuatan-Nya, serta Sumber Keseluruhan Keindahan
اَلسِّتِّيرُ	*Al-Sittīr (Fi'īl - Mubaalaghah)*	Sunan Abi Dawud & al-Nasa'i	Yang Maha Menutup Aib dan Keburukan Hamba-Nya serta Menyukai Sifat Malu dan Penutupan
الْمُحْسِنُ	*Al-Muḥsin (Mu'fil - Ism Fa'il)*	Mu'jam al-Tabarani	Yang Maha Baik dan Maha Melimpahkan Kebaikan serta Kesempurnaan Ciptaan
الطَّيِّبُ	*Al-Ṭayyib (Fai'il)*	Sahih Muslim	Yang Maha Suci daripada Sebarang Kekurangan, Kepalsuan, dan Suci Perbuatan-Nya
الْمُسَعِّرُ	*Al-Musa''ir (Mufa''il)*	Sunan Abi Dawud & al-Tirmidhi	Yang Maha Menentukan dan Mengatur Kadar Harga serta Ketentuan Rezeki Makhluk
الطَّبِيبُ	*Al-Ṭabīb (Fa'īl)*	Sunan Abi Dawud	Penyembuh Hakiki yang Mengubati Segala Penyakit Jasmani dan Rohani
السَّيِّدُ	*Al-Sayyid (Fai'il)*	Sunan Abi Dawud	Pemilik Kepimpinan Mutlak dan Tuan Yang Maha Menguasai Seluruh Alam
الْوِتْرُ	*Al-Witr (Fi'l)*	Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim	Yang Maha Esa, Tunggal, dan Tiada Sekutu atau Bandingan bagi-Nya
الشَّافِي	*Al-Shāfī (Fā'il)*	Sahih al-Bukhari & Sahih Muslim	Yang Maha Menyembuhkan, Tiada Kesembuhan Melainkan Kesembuhan daripada-Nya
الْمُعْطِي	*Al-Mu'ṭī (Mu'fil)*	Sahih al-Bukhari	Yang Maha Memberi Secara Mutlak, Tiada Siapa Dapat Menghalang Apa yang Diberikan-Nya
السُّبُّوحُ	*Al-Subbūḥ (Fu''ūl)*	Sahih Muslim	Yang Maha Disucikan daripada Segala Sifat Kekurangan dan Serupa dengan Makhluk

Penggunaan nama-nama di atas dalam Sunnah menunjukkan bahawa sebahagian besarnya muncul dalam konteks amalan harian dan doa khusus. Sebagai contoh, nama *al-Musai'ir* muncul apabila para sahabat meminta Rasulullah ﷺ menetapkan harga barang semasa inflasi di Madinah, di mana baginda ﷺ menolak dan menegaskan bahawa Allah-lah *al-Musai'ir* Yang Maha Menentukan Harga, *al-Qabidh* Yang Maha Menyempitkan, dan *al-Basit* Yang Maha Melapangkan.

Nama-Nama Berbentuk Majmuk (*Ism Murakkab / Mudhaf*) dan Kata Nama Keunggulan (*Ism Tafdhil*)

Selain kata nama tunggal, teks-teks hadis melimpah dengan nama-nama Allah yang dibentuk secara majmuk melalui sandaran tatabahasa (*idhafah*) serta kata nama keunggulan *isim tafdhil*. Ibn Taimiyyah dan sekelompok ulama muhaqqiqin menjelaskan bahawa kata nama majmuk *asma' mudhafah* yang digunakan dalam konteks pujian khusus dikira sebagai bahagian daripada nama-nama Allah ﷻ. Sintaksis kata nama keunggulan *isim tafdhil* dalam hadis kebiasaannya menggunakan pola *Af'al* (أَفْعَل) yang disandarkan kepada kata nama jamak berbentuk ma'rifah. Pembentukan ini menggabungkan kata *Af'al* sebagai *Ism Tafdhil* dengan kata nama majmuk "*al-*" sebagai *Mudhaf Ilaih*, seperti gabungan *Arham* dengan *al-Rahimin* menjadi *Arham al-Rahimin*, atau *Ahsan* dengan *al-Khaliqin* menjadi *Ahsan al-Khaliqin.* Gabungan ini menghasilkan makna keagungan mutlak yang membezakan sifat Allah dengan pencapaian makhluk.

Nama Majmuk / Ism Tafdhil	Transliterasi & Pola Sintaksis	Sumber Teks Hadis	Penjelasan Linguistik & Aqidah
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	*Arḥamu al-Rāḥimīn (Ism Tafdhil + Mudhaf Ilaih)*	Musnad Ahmad & Doa-doa Sahih	Yang Maha Penyayang di antara Sekalian yang Penyayang; Rahmat-Nya Mengatasi Segala Kemurkaan
أَحْسَنُ الْخَالِقِين	*Aḥsanu al-Khāliqīn (Ism Tafdhil + Mudhaf Ilaih)*	Hadith Nabawi & Tafsir al-Athar	Pencipta Terbaik yang Membentuk Segala Sesuatu dengan Keindahan dan Ketepatan Mutlak
أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ	*Akramu al-Akramīn (Ism Tafdhil + Mudhaf Ilaih)*	Doa Munajat & al-Sahifah al-Sajjadiyyah	Yang Maha Pemurah di antara Sekalian yang Pemurah; Pemberian-Nya Tidak Pernah Berkurang
أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ	*Aḥkamu al-Ḥākimīn (Ism Tafdhil + Mudhaf Ilaih)*	Hadis Doa Penjelmaan Keputusan	Hakim Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana dalam Setiap Ketentuan Hukum dan Takdir
أَعْدَلُ الْفَاصِلِينَ	*A'dalu al-Fāṣilīn (Ism Tafdhil + Mudhaf Ilaih)*	Misbah al-Mujtahid & Doa Mingguan	Pemisah Antara Kebenaran dan Kebatilan yang Paling Adil
أَعْدَلُ الْعَادِلِينَ	*A'dalu al-'Ādilīn (Ism Tafdhil + Mudhaf Ilaih)*	Hadis Doa Munajat / Ithar al-Haqq	Yang Paling Adil dalam Membalas dan Mengadili Seluruh Makhluk
مُقَلِّبُ الْقُلُوبِ	*Muqallibu al-Qulūb (Ism Fa'il + Mudhaf Ilaih)*	Sunan al-Tirmidhi & Musnad Ahmad	Yang Maha Membolak-balikkan Hati Hamba-Nya Mengikut Kehendak dan Hikmah-Nya

مُصَرِّفُ الْقُلُوبِ	*Muṣarrifu al-Qulūb (Ism Fa'il + Mudhaf Ilaih)*	Sahih Muslim	Yang Maha Mengarahkan Hati Kepada Ketaatan dan Petunjuk-Nya
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ	*Badī'u al-Samāwāti wa al-Arḍ (Sifat Mushtaqqah + Mudhaf)*	Sunan al-Tirmidhi & al-Mustadrak	Pencipta Langit dan Bumi Tanpa Ada Contoh dan Model Terdahulu
ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ	*Dzū al-Jalāli wa al-Ikrām (Asma' al-Khamsah + Mudhaf)*	Sunan al-Tirmidhi (Hadith Ism A'zam)	Pemilik Keagungan yang Ditakuti dan Keperkasaan yang Dihormati
رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ	*Rabbu Kulli Shay' (Ism Mudhaf)*	Musnad Ahmad & Doa Sebelum Tidur	Pemelihara, Pemilik, dan Penguasa Hakiki ke atas Setiap Mapanan Kewujudan
خَيْرُ الْحَافِظِينَ	*Khayru al-Ḥāfiẓīn (Ism Tafdhil + Jamak Mudhaf)*	Teks Zikir dan Doa Perjalanan	Sebaik-baik Pelindung dan Pemelihara daripada Segala Bahaya
خَيْرُ الْغَافِرِينَ	*Khayru al-Ghāfirīn (Ism Tafdhil + Jamak Mudhaf)*	Tafsir Athar & Doa Istighfar	Sebaik-baik Pengampun Dosa yang Menghapuskan Dosa Tanpa Menyisakan Kesan

Kehadiran nama-nama majmuk ini membuktikan bahawa bahasa pengabdian dalam Sunnah tidak bersifat kaku. Penggabungan kata nama keunggulan (*isim tafdhil*) dengan bentuk jamak pembuat (*ismi fa'il/jamak mudhaf*) memberikan penegasan teologis bahawa segala Sifat Kesempurnaan yang ada pada makhluk hanyalah bayangan kurniaan, manakala hakikat kesempurnaan tertinggi kekal milik Allah ﷻ semata-mata.

Nama-Nama Allah Berbentuk Kata Nama Pembuat (*Ism Fa'il*), Sifat, dan Kategori Gramatis (Nakirah vs Ma'rifah)

Satu lagi dimensi penting dalam analisis linguistik hadis adalah nama-nama yang hadir dalam bentuk kata nama pembuat (*isim fa'il*) dan kata sifat (*isim sifat*) yang khusus digunakan dalam konteks doa munajat (*ad'iyah nabawiyyah*).

Kata Nama Pembuat (*Ism Fa'il*) dan Sifat dalam Munajat Prophetik

Dalam kitab-kitab permohonan doa, riwayat munajat Nabawi, dan tradisi permohonan para sahabat, terdapat konstruksi kata nama pembuat (Ism Fa'il) dan kata sifat yang berfungsi secara langsung sebagai seruan tauhid. Antara nama-nama tersebut merangkumi: *Kāfī al-Fardi al-Ḍa'īf* Yang Maha Mencukupi Perlindungan bagi Hamba yang Lemah, *Wāqī al-Amri al-Makhūf* Yang Maha Memelihara daripada Perkara yang Menakutkan, *Ḍāminu Jazā'i al-Muḥsinīn* Yang Maha Menjamin Balasan Pahala Orang Baik, *Mustaṣliḥu 'Amali al-Fāsidīn*

Yang Maha Memperbaiki Kerusakan Amalan Hamba, *Fāriju al-Hamm* Yang Maha Melapangkan Kebimbangan, *Kāshifu al-Ghamm* Yang Maha Menyingkap Kesedihan, *Ghāfiru al-Dzanb* Yang Maha Mengampuni Dosa, *Jābiru al-'Aẓmi al-Kasīr* Yang Maha Memulihkan Musibah Berat, serta *Mujību al-Muḍṭarr* Yang Maha Mengabulkan Doa Orang Terdesak.

Nama (Ism Fa'il / Sifat)	Transliterasi	Aplikasi Linguistik dan Konteks Doa
كَافِي الْفَرْدِ الضَّعِيفِ	*Kāfī al-Fardi al-Ḍa'īf*	Sandaran Ism Fa'il sebagai seruan kecukupan bagi hamba yang bersendirian
فَارِجُ الْهَمِّ	*Fāriju al-Hamm*	Kata nama pembuat yang disandarkan kepada duka cita dalam riwayat pelepas krisis
كَاشِفُ الْغَمِّ	*Kāshifu al-Ghamm*	Sifat pembuat yang menyingkap kegelapan hati dan kesukaran hidup
جَابِرُ الْعَظْمِ الْكَسِيرِ	*Jābiru al-'Aẓmi al-Kasīr*	Metaphorical Ism Fa'il bagi pemulihan jiwa dan fizikal yang runtuh.
مُجِيبُ الْمُضْطَرِّ	*Mujību al-Muḍṭarr*	Sifat pembuat yang dikhususkan bagi keadaan darurat dan keterdesakan.

Perbandingan Dialektika *Ism Nakirah* dan *Ism Ma'rifah*

Dari sudut tatabahasa Arab, sebahagian nama Allah dalam teks asal hadis muncul dalam bentuk *nakirah* yakni tanpa kata sandang *"al-"* dan keadaan i'rabnya ber-tanwin. Walau bagaimanapun, apabila para ulama membakukan nama-nama tersebut sebagai Asma' Allah, kata sandang *"al-" alif lam ma'rifah* ditambah untuk menunjukkan *al-'ahd* pengkhususan mutlak, dan *al-istighraq* merangkumi seluruh kesempurnaan sifat tersebut.

Dalam hadis riwayat Abu Dawud, baginda Rasulullah ﷺ bersabda: *"Inna Allaha ḥayiyyun sittīrun..."* (إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ) dan *"Inna Allaha rafīqun..."* (إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ). Kata *sittīrun* dan *rafīqun* dalam teks asal berbentuk *nakirah* yang berfungsi sebagai predikat *khabar.* Apabila ditukarkan menjadi nama sebutan formal, bentuknya diselaraskan oleh para muhaqqiqin menjadi *al-Sittir* (الستير) dan *al-Rafiq* (الرفيق) bagi membezakannya daripada sifat manusia biasa.

Dalam riwayat Sahih Muslim berkenaan Sayyidatina 'Aishah ß apabila ditanya mengenai hukum mandi wajib, beliau menjawab: *" 'Ala al-Khabīri saqaṭta "* (عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ - "Engkau telah bertanya kepada orang yang tepat/pakar"). Di sini, nama *al-Khabir* digunakan dalam laras ma'rifah bagi menunjukkan ilmu mendalam yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya dan diajarkan kepada isterinya.

Analisis Gelaran Keunggulan (*Ism Tafdhil)* Berdiri Sendiri dalam Teks Doa

Selain daripada bentuk majmuk (*mudhaf*), terdapat juga nama-nama Allah dalam hadis yang menggunakan kata nama keunggulan mutlak *isim tafdhil mutlaq* tanpa menyandarkannya kepada *mudhaf ilaih* secara langsung. Sehubungan dengan itu, nama *Al-A'azzu al-Akram* (الأَعَزُّ الأَكْرَمُ) sabit daripada doa Ibn Mas'ud ﵁ semasa melakukan Sa'i antara Safa dan Marwah, iaitu *"Rabbi ighfir wa irḥam, wa tajāwaz 'ammā ta'lam, innaka anta al-A'azzu al-Akram"* "Ya Tuhanku, ampunilah, rahmatilah, dan maafkanlah apa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Mulia". Nama *al-A'azz* merupakan bentuk *isim tafdhil* bagi keperkasaan mutlak. Seterusnya, kata *Al-A'ẓam* (الأَعْظَمُ) kerap digunakan dalam doa-doa *Ism Allah al-A'zam* untuk memohon keagungan terbesar. Kata *Al-Aqdam* (الأَقْدَمُ) pula hadir dalam munajat untuk menegaskan kewujudan Allah yang tiada permulaan *al-Qadim, al-Awwal.* Kata *Al-Akbar* (الأَكْبَرُ) tertera secara konsisten dalam *takbirat al-ihram* dan zikir harian *Allahu Akbar*, mengandungi makna bahawa Allah Maha Besar daripada segala sesuatu. Akhir sekali, kata *Al-Alṭaf* (الأَلْطَفُ) merupakan bentuk keunggulan daripada sifat *al-Latif*, menggambarkan kehalusan tadbir-Nya yang tidak tercapai oleh akal makhluk.

Implikasi Teologi dan Impak Linguistik dalam Penafsiran Hadis

Dapatan daripada analisis himpunan nama-nama Allah dalam korpus hadis memberikan beberapa kefahaman teologi dan implikasi linguistik yang luas: Pertama, kewujudan nama-nama seperti *al-Musa''ir, al-Tabib, al-Sayyid,* dan *al-Sittir* mengesahkan bahawa senarai 99 nama yang popular dalam kitab-kitab asas bukanlah batasan muktamad (*la yafidu al-hasr*). Hadis-hadis sahih membuktikan bahawa nama-nama Allah bersifat infiniti mengikut keagungan Dzāt-Nya; Kedua, memahami struktur nahwu tatabahasa (*isim fa'il, isim tafdhil, mudhaf*) mempertahankan iktiqad umat Islam daripada perbuatan *ilhad* penyimpangan dalam nama-nama Allah. Sebagai contoh, penyandaran kata *Ahsan* kepada *al-Khaliqin (Ahsan al-Khaliqin)* tidak bermakna ada pencipta lain yang setara dengan Allah, melainkan ia merupakan ungkapan keunggulan bahasa Arab untuk menegaskan bahawa tiada penciptaan hakiki melainkan daripada Allah semata-mata; Ketiga, kepelbagaian bentuk nama ini mengajar para hamba untuk memanggil Allah mengikut kesesuaian hajat dan situasi *al-munasabah bain al-ism wa al-da'wa*. Apabila memohon kesembuhan, hamba menyeru *"Ya Shafi"* atau *"Ya Tabib"*; apabila ditimpa kesusahan kewangan atau harga barang melonjak, hamba menyeru *"Ya Musai'ir, Ya Basit";* dan apabila memohon penutupan aib, hamba menyeru *"Ya Sittir"*.

Pengamalan Seharian

1. **Memahami Makna:** Tidak sekadar menghafal lafaz, tetapi mendalami pengertian setiap nama secara kefahaman fusha dan iktiqad yang betul.
2. **Berdoa Spesifik:** Menggunakan nama yang sepadan dengan hajat semasa bermunajat.
3. **Penyaksian Syuhud:** Melihat tanda-tanda keagungan nama Allah seperti *Al-Khaliq* pada ciptaan-Nya dalam kehidupan harian.

Kesimpulan

Penyelidikan komprehensif terhadap korpus hadis Nabawi membuktikan bahawa nama-nama Allah ﷻ melampaui senarai 99 nama yang masyhur. Himpunan nama-nama ini merangkumi pelbagai struktur linguistik Arab yang kaya:

1. **Ism Mufrad / Mutlaq:** Seperti *al-Rafiq, al-Jamil, al-Sittir, al-Muhsin, al-Tayyib, al-Musai'ir, al-Tabib, al-Sayyid, al-Witr, al-Shafi, al-Mu'ti,* dan *al-Subbuh.*
2. **Ism Murakkab / Mudhaf:** Seperti *Muqallib al-Qulub, Musarrif al-Qulub, Badi' al-Samawati wa al-Ardh, Dhu al-Jalal wa al-Ikram, dan Rabbi Kulli Shay'.*
3. **Ism Tafdhil:** Sama ada berbentuk majmuk seperti *Arham al-Rahimin, Ahsan al-Khaliqin, Akram al-Akramin, Ahkam al-Hakimin, A'dal al-Fasilin,* dan *A'dal al-'Adilin,* mahupun secara bersendirian seperti *al-A'azz* dan *al-Akram.*
4. **Ism Fa'il dan Sifat Munajat:** Seperti *Kafi al-Fard, Farij al-Hamm, Kashif al-Ghamm, Ghafir al-Thanb, Jabir al-'Azm,* dan *Mujib al-Mudhtar.*

Berdasarkan penelitian terhadap kitab-kitab hadis, dapat disimpulkan bahawa: Jumlah nama Allah tidak terhad kepada 99 sahaja. Terdapat pelbagai nama dalam hadis di luar senarai tersebut. Hadis 99 nama adalah galakan untuk menghafal dan mengamalkan sebahagian daripada nama-nama Allah, bukan penetapan jumlah keseluruhan.

Terdapat nama-nama yang hanya disebut dalam hadis dan tidak terdapat dalam al-Quran, seperti *al-Mannān, al-Muḥsin,* dan *al-Jawwād.* Nama-nama Allah terbahagi kepada pelbagai bentuk linguistik: *ism mufrad, murakkab, ism fā'il, ism maf'ūl, ism tafḍīl, ṣifah musyabbahah,* dan *ism mubālaghah.* Penetapan nama Allah adalah *tawqīfī* dan hanya berdasarkan dalil sahih, bukan akal atau qiyas.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

KERANGKA KLASIFIKASI AL-ASMĀ AL-HUSNĀ

Penguasaan terhadap taksonomi nama-nama ini membekalkan kefahaman yang mendalam mengenai kesempurnaan *Tauhid Asma' wa Sifat*, sekali gus memperkayakan khazanah kerohanian dan adab berdo'a dalam kehidupan seharian seorang Muslim.

Para ulama, termasuk al-Qurṭubī, Ibn Qayyim, Ibn 'Arabī, al-Zarrūq, dan al-Sa'dī, telah membahagikan *al-Asmā al-Husnā* mengikut pelbagai sudut pandangan yang daqiq mendalam dan tahlīlī analitikal. Antaranya: Dari sudut *Dzāt, Ṣifāt,* dan *Af'āl* Perbuatan; Dari sudut *Ṣifāt Jamāl, Jalāl,* dan *Kamāl* (Keindahan, Keagungan, dan Kesempurnaan); Dari sudut *Ṣifāt Nafsiyyah, Salbiyyah, Ma'ānī,* dan *Ma'nawiyyah* dalam kerangka teologi Ash'ariyyah; Dari sudut *Ḥāl* dan *Shuyūnāt* dalam perspektif tasawuf falsafi; Dari sudut *Amr I'tibāriyyah* yakni perkara yang bersandar pada i'tibar pertimbangan akal.

Nama-nama-Nya tidak terbatas kepada 99 sahaja, sebagaimana hadis sahih riwayat Ahmad: "…atau nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu." Di dalam al-Quran, terdapat penyifatan dan penamaan Allah ﷻ dalam pelbagai struktur bahasa Arab *(sighah al-alfaz*).

Berikut adalah himpunan nama-nama Allah ﷻ yang telah dikenal pasti oleh para ulama, terbitan daripada al-Quran dan hadis Nabawi, sebagai pelengkap kepada himpunan 99 *al-Asmā' al-Husnā* yang masyhur, dengan penelitian secara tafsili perincian, tahlili analisis linguistik, dan tahriri analysis berbukti teks:

1. *Ism Mufrad* (Ism Zahir Tunggal)

Ism Mufrad merujuk kepada nama berbentuk kata nama tunggal yang berdiri sendiri bagi menunjukkan Dzāt dan Sifat Allah ﷻ.

الرَّبُّ **(*Ar-Rabb*):** Merupakan *Ism Mufrad* yang bermaksud Pemelihara, Pengatur, dan Pemilik Mutlak. Walaupun sangat kerap disebut dalam al-Quran, sebahagian senarai 99 nama tidak memasukkannya secara berasingan.

Dalil: Surah al-Fatihah (1:2) — ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

الإِلَٰهُ **(*Al-Ilah*):** *Ism Mufrad* yang bermaksud Tuhan yang berhak disembah dengan hak (*al-Ma'bud bi Haqq*).

Dalil: Surah al-Baqarah (2:163) — ﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

الْمَوْلَى **(*Al-Mawla*):** *Ism Mufrad* (*Ism Masdar/Ism Makan* yang diguna sebagai nama) bermaksud Pelindung Utama/Pemerintah.

Dalil: Surah al-Anfal (8:40) — ﴿نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

2. *Ism Murakkab / Mudhaf* (Struktur Majmuk / Sandaran)

Nama-nama ini tidak wujud secara tunggal, sebaliknya dibentuk secara *Idhafah* sandaran kata nama kepada kata nama lain untuk menunjukkan keagungan sifat-sifat khusus.

فَالِقُ الإِصْبَاحِ / فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى **(*Faliq al-Isbah / Faliq al-Habb wa an-Nawa*):** Mudhaf (فالق - *Isim Fa'il*) dengan *Mudhaf Ilaih.* Bermaksud "Penyelak/Pecah Subuh" dan "Pembangkit/Pembelah Biji dan Benih".

Dalil: Surah al-An'am (6:95-96) — ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ﴾ dan ﴿فَالِقُ الإِصْبَاحِ﴾

شَدِيدُ الْعِقَابِ **(*Syadid al-'Iqab*):** *Sifat Musyabbahah* (شديد) di-*idhafah*-kan kepada (العقاب). Bermaksud "Yang Maha Keras Siksaan-Nya".

Dalil: Surah al-Ma'idah (5:2) — ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ **(*Ghafir adz-Dzanbi wa Qabil at-Tawb*):** Gabungan dua *Ism Fa'il Mudhaf*. Bermaksud Pengampun Dosa dan Penerima Taubat.

Dalil: Surah Ghafir (40:3) — ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ﴾

ذُو الطَّوْلِ **(*Dzu at-Thawl*)** / ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ **(*Dzu al-Fadhl al-'Azim*):** *Asma al-Khamsah* (ذو) bermaksud Pemilik Mutlak karunia dan keutamaan yang besar.

Dalil: Surah Ali 'Imran (3:174) — ﴿وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾

3. *Sighah Ism Fa'il* (Kata Nama Pembuat / Pelaku)

Bentuk ini menunjukkan Allah ﷻ sebagai Pelaku tindakan tersebut secara nyata dan terus-menerus.

الفَاطِرُ **(*Al-Fatir*):** *Sighah Ism Fa'il* daripada kata kerja *fatara* (فَطَرَ) bermaksud Pencipta lagi Maha Pencetus alam asal tanpa contoh terdahulu.

Dalil: Surah Fatir (35:1) — ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾

الْغَالِبُ **(*Al-Ghalib*):** *Ism Fa'il* daripada *ghalaba* (غَلَبَ). Bermaksud Yang Maha Menang lagi Maha Mengatasi segala urusan.

Dalil: Surah Yusuf (12:21) — ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾

الْكَفِيلُ / الْحَافِظُ **(*Al-Kafil / Al-Hāfiz*):** *Ism Fa'il* yang menunjukkan peranan Allah sebagai Penjamin dan Pemelihara. Perlu dibezakan dengan *Al-Hafīz* dalam bentuk *mubalaghah*.

Dalil: Surah an-Nahl (16:91) — ﴿وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً﴾

4. *Ism Dhamir* (Kata Ganti Nama Khusus Untuk Allah)

Dalam al-Quran, kata ganti nama (*Dhamir*) tertentu diguna pakai untuk menegaskan Keekslusifan Kekuasaan dan Tauhid (*Ad-Dhamir al-A'zam*).

هُوَ **(*Huwa* - Dia):** *Dhamir Munfasil (Ghaib)*. Para ulama Sufi dan Mufassir menyatakan Huwa dijadikan indikator penamaan *Ism A'zam* bagi mentauhidkan Allah tanpa sebarang sekutu.

Dalil: Surah al-Ikhlas (112:1) — ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

أنت **(*Anta* – Engkau):** *Dhamir Munfasil (Hadir)*yang merujuk kepada Dzāt Allah ketika hamba berdoa dan bermunajat kepada-Nya.

Dalil: Surah al-Baqarah (2:286) – ﴿أنت مولنا﴾

أَنَا **(*Anā* - Aku):** *Dhamir Mutakallim* yang merujuk terus kepada Dzāt Allah ketika menyampaikan firman secara langsung.

Dalil: Surah Taha (20:14) — ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾

نَحْنُ **(*Nahnu* - Kami):** *Dhamir Mutakallim Ma'al Ghair* yang digunakan dari sudut balaghah, *Uslub al-'Azamah*, *Mu'azzham li nafsihi,* memaparkan Keagungan dan Kebesaran Allah, bukan bermaksud bilangan jamak atau ramai.

Dalil: Surah al-Hijr (15:9) — ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

5. *Sighah Ism Maf'ul* (Kata Nama Yang Diberi/Objek)

Dalam kaedah *Asma wa Sifat,* Allah ﷻ tidak dinamakan dengan *Ism Maf'ul* secara berasingan yang menggambarkan Dia menerima perbuatan, kerana Allah adalah

Pencipta. Namun, terdapat bentuk pensifatan dan penamaan yang merujuk kepada penerimaan pujian dan sembahan daripada makhluk. الْمَحْمُودُ (*Al-Mahmud*) / الْمَكْشُوفُ عَنْهُ: Walaupun al-Quran menggunakan *Ism Fa'il Sifat Musyabbahah* seperti *Al-Hamid* (الحميد), bentuk *Ism Maf'ul* seperti *Al-Mahmud* (Yang Terpuji) hadir secara makna sifat mutlak bagi Dzāt-Nya yang disanjung oleh seluruh alam.

6. *Ism Tafdhil* (Kata Nama Perbandingan / Paling Utama)

Sighah ini mengikut timbangan *Af'alu* (أَفْعَلُ) untuk menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang mengatasi segala-galanya (*Mubalaghah Mutlaqah*).

أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ **(*Ahkam al-Hakimin*):** *Ism Tafdhil* (أحكم) yang di-idhafahkan. Bermaksud "Hakim yang Paling Adil lagi Bijaksana".

Dalil: Surah at-Tin (95:8) — ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ **(*Arham ar-Rahimin*):** *Ism Tafdhil* (أرحم). Bermaksud "Yang Paling Penyayang di antara semua yang penyayang".

Dalil: Surah Yusuf (12:92) — ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ **(*Ahsan al-Khaliqin*):** *Ism Tafdhil* (أحسن). Bermaksud "Pencipta yang Paling Baik lagi Sempurna".

Dalil: Surah al-Mu'minun (23:14) — ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ **(*Asra' al-Hasibin*):** *Ism Tafdhil* (أسرع). Bermaksud "Yang Paling Cepat Perhitungannya".

Dalil: Surah al-An'am (6:62) — ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾

خَيْرُ الرَّازِقِينَ / خَيْرُ الْفَاصِلِينَ **(*Khair ar-Raziqin / Khair al-Fasilin*):** Lafaz (خَيْرٌ) di sini berfungsi sebagai *Ism Tafdhil* (seasal kata أخير). Bermaksud "Sebaik-baik Pemberi Rezeki" dan "Sebaik-baik Pembuat Keputusan".

Dalil: Surah al-Jumu'ah (62:11) — ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

Semoga himpunan dan analisis ini memberikan manfaat dan menambahkan kefahaman kita terhadap keagungan Allah ﷻ.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

FAWAID AL-ASMA AL-HUSNA

Hadhrat Syaikh al-Hadits wal-Tafsir Maulana Muhammad Musa Ar-Ruhani Al-Bazi Rahimahullah telah menulis pada muqaddimah *“Qasidah Thuba: al-Manzum al-Asna fi Asmai Allah al-Husna”*, bahawa, terdapat hadits suci yang menyatakan bahawa sesudah membaca *al-Asma al-Husna,* segala permohonan doa akan dikabulkan dan segala hajat akan dipenuhi, bahkan orang yang membacanya dan orang yang mengingatinya akan dapat masuk ke dalam Syurga. Sekalian Para Muhadditsin dan Para Masyaikh Salihin yang telah mengujinya mendapati bahawa tiada sesuatu yang lebih besar pada memberikan kesan penerimaan Qabuliyyat di dalam permohonan doa yang melebihi *Asma Husna*.

Fawaid:

1. Dengan berkat *Asma Husna* permohonan doa akan menjadi lebih baik. Rasul ﷺ yang mulia bersabda bahawa barangsiapa yang menghadapi sebarang kebimbangan atau kesedihan maka hendaklah membaca doa ini yang bermaksud:

“Ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan anak kepada hamba-Mu dan anak kepada hamba perempuan-Mu, dahiku dalam kekuasaan Tangan-Mu, telah berlalu padaku segala Hukum-Mu, adalah adil ke atasku segala Qadha ketentuan-Mu, aku meminta kepadaMu dengan sekalian nama yang ianya adalah bagi-Mu, Engkau telah menamakan dengannya kepada Diri-Mu atau Engkau telah turunkannya di dalam Kitab-Mu atau Engkau telah mengajarkannya kepada seseorang daripada kalangan makhluk-Mu atau Engkau telah memberikan kesan dengannya di dalam ilmu ghaib di sisi-Mu bahawa Engkau jadikanlah Al-Quran sebagai musim bunga pada hatiku dan sebagai cahaya pada dadaku dan menjauhkan segala kebimbanganku dan menghilangkan segala dukacita." (Riwayat Baihaqi)

2. Terdapat di dalam hadits bahawa barangsiapa yang “*Ihsa*” yakni menghitung-hitung nama Allah Ta'ala yang sembilan puluh sembilan, maka dia akan dapat masuk ke dalam Syurga. Terdapat banyak *aqwal* Para Imam pada menerangkan makna *Ihsa*:

   i. Barangsiapa yang mengingatinya maka akan bernasib baik dapat memasuki syurga atau mendapat martabat syurga yang tertinggi menurut Imam Nawawi Rahimahullah;
   ii. Sesiapa yang menghitungkannya pada waktu berdoa;
   iii. Sesiapa yang membaca satu demi satu kalimah bagi menuntut keberkatan dengan ikhlas hati;

iv. Sesiapa yang meliputinya dengan liputan ilmi lalu beriman dengannya;
v. Sesiapa yang mengingatinya lalu beramal-dengannya seperti diingatkan Isim *Al-Razzaq* lalu meyakını bahawa pemberi rezeki bagiku adalah Allah Ta'ala kemudian menjadi tenang tenteram pada perkara rezeki.

3. Kebanyakan *Asma Husna* adalah *Asma Sifati,* di dalamnya terdapat Isim Allah yang merupakan *Ismu Dzāt,* juga sebagaı *Ismu A'zham* Ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah Rahimahullah dan Imam Tahawi Rahimahullah dan Imam Razi Rahimahullah. Imam al-Mutakallimin Imam Asy'ari Rahimahullah, setelah beliau wafat seseorang telah bermimpi bertemu melihatnya dan bertanyakan hal keadaanya, lalu beliau berkata bahawa, "Allah Ta'ala telah mengurniakan keampunan kepada saya hanya dengan sebab saya mengatakan bahawa lafaz *"Allah"* adalah *"Ismu Dzāt"* Di sisi sebahagian Para Ulama, *Ismu A'zham* adalah *"Allahumma",* dan menurut sebahagian yang lain adalah *"Qayyum",* dan sebahagian yang lain mengatakan bahawa tiada sesiapa pun yang memiliki ilmu pengetahuan berkenaan *Ismu A'zham.*

4. Allah Ta'ala memiliki begitu banyak nama dan 99 nama yang telah dikhususkan menurut riwayat Imam Tirmizi Rahimahullah adalah untuk Qabuliyyat penerimaan doa dan dapat memasuki Syurga. (Imam Nawawi Rahimahullah) Sembilan puluh sembilan nama yang dinukilkan daripada Para Ahlul-Bait adalah berlainan daripada riwayat Imam Tirmizi Rahimahullah, pada faedah yang pertama menurut riwayat Ibnu Mas'ud ﵁, dapatlah diketahui dengan jelas bahawa terdapat banyak *Asma Husna*. Imam Abu Bakar Ibnu Arabi Rahimahullah telah menukilkan daripada sebahagian Para Muhaqqiqin, terdapat sebanyak seribu nama bagi Allah Ta'ala dan mengatakan bahawa jumlahnya adalah masih kurang. Imam al-Razi Rahimahullah telah menukilkan daripada sebahagian Para Salihin, sejumlah 5000 nama bagi Allah Ta'ala. 1000 nama-nama terdapat di dalam Al-Quran dan Hadits, 1000 nama terdapat di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur, dan 1000 nama terdapat di Lauh Mahfuz, yang tersembunyi pada pengetahuan sesiapa pun daripada kalangan manusia, dan menurut sebahagian Para Sufiyyah yang mulia bahawa Asma nama-nama Allah Ta'ala adalah terlalu banyak tidak terkira jumlahnya.

5. Sebarang Asma yang tidak tsabit izin Syara' padanya, yakni tidak tsabit dengan Al-Quran dan Hadits dan Ijma', maka mengitlaqkannya pada Allah Ta'ala adalah tidak dibolehkan menurut pandangan di sisi jumhur Ulama, dan menurut Imam Abu Bakar al-Baqilani Rahimahullah, 'Allamah Alusi Rahimahullah, dan Imam Razi Rahimahullah, ia adalah diperbolehkan dengan syarat bahawa pengertian

makna hendaklah betul, dan di sisi Imam al-Ghazali Rahimahullah bahawa *Itlaq Isim* adalah tidak boleh, dan hanya *Itlaq Sifat* adalah dibolehkan.

6. Dengan mana-mana nama yang Allah Ta'ala diserukan maka ia adalah *Isim*, seperti *"Ya Karim"* dan *"Ya Allah"*. Sekiranya tidak, maka ia adalah Sifat seperti *"Ya Hayiyu"* yang bererti Wahai yang Maha Pemalu (Thaiyyibi)

7. Untuk diizinkan sesuatu Isim bagi Allah Ta'ala hanya dengan tsabit bersandar pada *Fi'il* atau *Masdar* adalah tidak memadai, kerana itulah *Rami, Mustahzi, Mu'allim, Munzil, Makir*, tidak boleh dikira sebagai *Asma Husna,* meskipun *Af'al* perbuatan-Nya adalah tsabit terdapat di dalam Al-Quran Al-Majid.

Kelebihan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah

Mengamalkan dan menghayati *al-Asma al-Husna* membawa pelbagai kelebihan fawaid yang besar merangkumi aspek akidah, spiritual, akhlak, dan kehidupan seharian.

1. **Jaminan Syurga:** Rasulullah ﷺ bersabda bahawa sesiapa yang *ihsa'* yakni menghafal, memahami, dan mengamalkan 99 nama Allah akan dimasukkan ke dalam syurga (HR Bukhari & Muslim).
2. **Makbul Doa:** Allah ﷻ berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 180, agar hamba-Nya berdoa dan memohon menggunakan *al-Asma al-Husna* sebagai wasilah perantara.
3. **Pembersihan Hati (Tazkiyatun Nafs):** Mengingati nama-nama-Nya menenangkan jiwa yang gelisah, merawat kesedihan, dan menghapuskan sifat-sifat mazmumah.

Fawaid Mengikut Dimensi Kehidupan

1. **Akidah dan Tauhid:** Mengenal sifat kemuliaan dan keagungan Allah (Ma'rifatullah), serta memantapkan rasa tawakal dan ketergantungan hanya kepada-Nya.
2. **Ibadah dan Doa:** Membantu kekhusyukan dalam solat dan zikir; membolehkan doa dipohon mengikut kesesuaian hajat, contoh: memohon rezeki dengan *"Ya Razzaq",* memohon keampunan dengan *Ya Ghaffar.*
3. **Akhlak dan Peribadi:** Mendorong seseorang meneladani sifat-sifat terpuji, seperti sifat penyayang daripada *Ar-Rahman* dan pemaaf daripada *Al-'Afuw* dalam hubungan sesama manusia.
4. **Emosi dan Mental:** Melahirkan rasa aman *tuma'ninah,* mengikis sifat sombong, serta memberi kekuatan batin semasa mendepani ujian hidup.

TAFSIRAN AL-ASMA AL-HUSNA

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (الأعراف: ١٨٠)

Firman-Nya: **"Dan hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut *al-Asma ul-Husna* itu..."**

Ayat ini mengandungi dua kemungkinan makna:

Pertama: Kemungkinan kaum musyrikin menyangka bahawa menetapkan bilangan nama-nama Allah bermaksud menetapkan bilangan keberadaan Dzāt yang berbilang. Maka Allah memberitahu bahawa menetapkan bilangan nama tidak semestinya menetapkan bilangan Dzāt; kerana satu perkara boleh dinamakan dengan pelbagai nama yang berbeza, namun ia tidak mewajibkan penetapan bilangan atau pembahagian Dzāt tersebut. Contohnya, pergerakan boleh dinamakan sebagai: pergerakan, 'aradh, atau sifat, sesuatu, atau ciptaan, tanpa ia mewajibkan penetapan bilangan pergerakan atau pembahagiannya. Begitu juga dengan semua perkara. Oleh itu, Allah memberitahu bahawa menetapkan bilangan nama tidak bermakna menetapkan bilangan Dzāt, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Kedua: Kemungkinan ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap amalan mereka, iaitu mereka mensifatkan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi-Nya, dan menisbatkan kepada-Nya perkara yang tidak sepatutnya; seperti ucapan mereka: "Wahai Pencipta babi", "Wahai Pencipta perkara keji", "Wahai Tuhan bangsa beruk", dan seumpamanya. Maka Allah memberitahu agar mereka memanggil-Nya dengan nama-nama yang indah yang telah ditetapkan di kalangan makhluk bahawa Dia dinamakan sedemikian, sebagaimana yang Dia ajarkan kepada mereka. Dikatakan: "Wahai Pemberi Petunjuk (*Yā Hādī*), Wahai Pembimbing (*Yā Mursyid*)", dan seumpamanya. Dan dikatakan berdasarkan nikmat yang dikurniakan-Nya: "Wahai Yang Maha Pemurah (*Yā Karīm*), Wahai Yang Maha Pemberi (*Yā Jawwād*), Wahai Yang Maha Halus (*Yā Latīf*)", dan seumpamanya. Dan dikatakan: "Wahai Pencipta (*Yā Khāliq*), Wahai Pemberi Rezeki (*Yā Razzāq*), Wahai Allah, Wahai Yang Maha Pemurah (*Yā Rahmān*), Wahai Yang Maha Mengasihani (*Yā Rahim*)", berdasarkan apa yang jelas pada diri mereka tentang ketuhanan dan rububiyah-Nya. Maka Dia berfirman: Janganlah kamu menyeru dengan nama-nama yang sedemikian yang tidak layak, tetapi serulah dengan nama-nama yang telah ditetapkan hakikatnya di kalangan makhluk, dan bahawa Dia dinamakan dengannya, iaitu sebagaimana yang kami sebutkan. Dan Allah Maha Mengetahui. (Tafsir Al-Maturidi)

﴿لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (طه: ٨)

Firman-Nya Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung: “Maka Dia mempunyai *al-Asma ul-Husna*.”

Ini mengandungi dua kemungkinan:

Salah satunya: Dia mempunyai nama-nama yang indah yang Dia dinamakan dengannya.

Yang kedua: Bahawa setiap nama yang indah yang digunakan untuk menamakan selain-Nya, hakikatnya kembali kepada-Nya, dan Dia dinamakan dengannya, serta setiap keindahan dinisbatkan kepada-Nya.

Firman-Nya Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung: “Dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua-dua itu”, para ahli tafsir berselisih pendapat mengenainya:

Dikatakan: Firman-Nya: “Dan janganlah kamu mengeraskan suara dalam solatmu” bermaksud: Janganlah kamu melakukan solatmu di tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang musyrik. “Dan janganlah pula merendahkannya” bermaksud: Dan janganlah kamu menyembunyikannya daripada sahabat-sahabatmu sehingga ia tersembunyi daripada mereka, tetapi carilah jalan tengah di antara kedua-duanya.

Dan sebahagian ulama berkata: Janganlah kamu melakukan semua solatmu secara berjemaah, dan janganlah kamu merendahkannya, dan janganlah semuanya dilakukan tanpa berjemaah.

Telah diriwayatkan mengikut makna ini sebuah berita; diriwayatkan bahawa seorang lelaki berdoa dalam solatnya dengan berkata: *“Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim”*. Lalu seorang lelaki dari kalangan orang musyrik berkata: “Bukankah Muhammad dan para sahabatnya mendakwa bahawa mereka menyembah Tuhan Yang Satu? Mengapa orang ini menyeru dua atau tiga Tuhan?!” Maka Allah menurunkan firman-Nya: “Dan hanya milik Allah *al-Asmā ul-Husnā*.” Dan kemungkinan maksud firman-Nya: “Dan hanya milik Allah *al-Asmā ul-Husnā,*” ialah: Dia mempunyai nama-nama yang indah, bukan berhala-berhala yang kamu sembah itu, sebagaimana kamu menamakannya sebagai tuhan-tuhan dan tuan-tuan. Maka Dia berfirman: “Nama-nama yang kamu gunakan untuk menyeru berhala-berhala itu adalah milik Allah, maka serulah Dia dengannya, dan janganlah kamu menyeru berhala-berhala itu dengannya.”

﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Firman-Nya Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung: “Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam menyebut nama-nama-Nya.”

Kemungkinan maksudnya: Janganlah kamu membalas perbuatan mereka atau menghukum mereka atas gangguan mereka terhadapmu; kerana Allah adalah Dzāt yang akan membalas dan menghukum mereka atas perbuatan mereka; tidakkah kamu melihat bahawa Dia berfirman pada akhirnya: “Mereka akan dibalas dengan apa yang telah mereka kerjakan.”

Firman-Nya: “Menyimpang daripada kebenaran (*yulhiduna*) dalam nama-nama-Nya).”

Dikatakan: *Ilhad* bermaksud kezaliman dan terpesong daripada kebenaran, serta meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mereka dinamakan *mulhidun* iaitu orang-orang yang menyeleweng, kerana mereka menamakan selain Allah dengan nama-nama-Nya, atau kerana mereka mempersekutukan selain-Nya dalam nama-nama-Nya. Atau mereka dinamakan sedemikian kerana mereka mengalihkan kesyukuran atas nikmat-nikmat-Nya kepada selain-Nya, dan menyembah selain-Nya, walaupun mereka mengetahui bahawa tiada sesuatu pun yang datang daripada berhala-berhala itu kepada mereka, sebaliknya semua itu datang daripada Allah.

Ibnu Abbas berkata: *Ilhad* bermaksud terpesong (*al-mayl*), dalam seluruh Al-Quran. Dan dikatakan: *Ilhad* bermaksud pendustaan (*al-takdzib*).

Al-Qutabi berkata: *Yulhiduna* bermaksud: mereka menyimpang daripada kebenaran dan berpaling daripadanya. Asal-usul perkataan ini ialah: kezaliman dan pesong.

Firman-Nya Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung: “Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaulhusna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Maka *Al-Khaliq* (Yang Menciptakan) dan *Al-Bari'* (Yang Mengadakan) adalah satu, dan dikatakan: *Bara'a* bermaksud *Khalaqa* (mencipta), dan *Al-Bariyyah* ialah makhluk. Dan dikatakan *Al-Bariyyah* dinamakan sedemikian kerana ia dicipta daripada tanah, kerana *bari'* berasal daripada tanah *al-turab*.

Firman-Nya: *“Al-Musawwir”* (Yang Membentuk Rupa), dan *Al-Musawwir* ialah Dzāt yang memberikan setiap sesuatu bentuknya, lalu membentuknya

sebagaimana ia. Maka *Al-Taswir* pembentukan ialah penjelasan batasan-batasan, dan ini seperti ucapan orang: “Saya telah membentuk, menggambarkan, menetapkan urusan itu di sisi si fulan”; bermaksud: saya telah menetapkannya.

فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

Firman-Nya: “Bagi-Nya *al-Asmā ul-Husnā*.” Bermaksud: perumpamaan yang tertinggi, iaitu sifat-sifat; kerana sifat kembali kepada dua aspek: sekali kepada sifat itu sendiri, dan sekali lagi kepada penyerupaan (*tasybih*). Jika ia kembali kepada sifat, maka ia kembali kepada hakikat perkara tersebut. Dan jika ia kembali kepada penyerupaan, maka ia tidak kembali kepada hakikat perkara tersebut.

Kemudian firman-Nya: “Bagi-Nya *al-Asmā ul-Husnā”*, bermaksud: sifat-sifat yang tertinggi, iaitu: tiada sesiapa pun yang dinamakan dengannya kecuali Dia; kerana tidak boleh dikatakan untuk selain-Nya: *Ar-Rabb* (Tuhan), *Ar-Rahman*, atau *Al-Malik,* kecuali jika ia disandarkan kepada sesuatu. Adapun secara mutlak, ia tidak dilafazkan kecuali untuk-Nya, Maha Suci dan Maha Tinggi Dia.

Dan ia mengandungi kemungkinan makna yang lain: iaitu tiada yang menyerupai-Nya dalam nama-nama-Nya dan tiada sesiapa pun yang berkongsi dengan-Nya dalam nama-nama tersebut; sebaliknya ia adalah khusus untuk-Nya sahaja. Dan kepada Allah tempat memohon pertolongan.

(*Kitab Tafsir Al-Maturidi: Ta'wilat Ahl al-Sunnah* - Abu Mansur Al-Maturidi)

Firman-Nya: “Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaulhusna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Telah diriwayatkan satu riwayat yang tidak sepatutnya dibaca, iaitu diriwayatkan (*Al-Bari'a Al-Musawwira*) dalam keadaan *nasab* (*akusatif*), dengan maksud: Dzāt yang telah menciptakan Adam dan membentuknya.

Firman-Nya: “Bagi-Nya *al-Asmā ul-Husnā*.” Disebutkan dalam tafsiran bahawa nama-nama itu berjumlah sembilan puluh sembilan (99) nama, sesiapa yang mengira dan menjaganya akan masuk syurga.

Dan disebutkan dalam tafsiran bahawa nama Allah yang paling agung ialah “Allah”, dan kami akan menjelaskan nama-nama ini serta terbitan (*isytiqāq*) apa yang patut dijelaskan daripadanya, insya-Allah.

Abu Hurairah Al-Dawsi ﵁ meriwayatkan daripada Nabi ﷺ bahawa baginda ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai seratus nama kurang satu. Sesiapa yang mengira dan menjaganya akan masuk syurga."

Dialah Allah, Yang Maha Esa: *Al-Wahid, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahad, As-Samad, Al-Fard, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Ghani, Al-Karim, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Alim, Al-Latif, As-Sami', Al-Basir, Al-Wadud, Asy-Syakur, Az-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Mubdi', Al-Badi', Al-Malik, Al-Quddus, Adz-Dzari', Al-Fasil, Al-Ghafur, Al-Majid, Al-Halim, Al-Hafiz, Asy-Syahid, Ar-Rabb, Al-Qadir, At-Tawwab, Al-Hafiz, Al-Kafil, Al-Qarib, Al-Mujib, Al-Azim, Al-Jalil, Al-Afuww, As-Safuh, Al-Haqq, Al-Mubin, Al-Mu'izz, Al-Mudzill, Al-Qawi, Asy-Syadid, Al-Hannan, Al-Mannan, Al-Fattah, Ar-Ra'uf, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Ba'ith, Al-Warith, Ad-Dayyan, Al-Fadil, Ar-Raqib, Al-Hasib, Al-Matin, Al-Wakil, Az-Zaki, At-Tahir, Al-Muhsin, Al-Mujmil, Al-Mubarak, As-Subbuh, Al-Hakim, Al-Barr, Ar-Razzaq, Al-Hadi, Al-Mawla, An-Nasir, Al-A'la, Al-Akbar, Al-Wahhab, Al-Jawwad, Al-Wafi, Al-Wasi', Al-Khallaq, Al-Witr.*

Disebutkan dalam tafsiran bahawa *al-Ism al-A'zham* nama Allah yang paling agung ialah *"Allah"*.

Sibawayh berkata: Saya telah bertanya kepada Al-Khalil tentang nama ini, lalu beliau berkata: Asal usulnya ialah *"Ilah"*, maka huruf *alif* dan *lam* dimasukkan sebagai pengganti *hamzah*. Dan beliau berkata pada kali yang lain: Asal usulnya ialah *"Lah"*, dan huruf *alif* dan *lam* dimasukkan sebagai ketetapan lazim.

Adapun *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim*; *Ar-Rahman* ialah nama khusus untuk Allah, tidak dikatakan untuk selain Allah sebagai *Rahman*. Maknanya ialah Dzāt yang sangat melimpah ruah rahmat-Nya. Dan *"Arham ar-Rahimin"* (Yang Maha Pengasih di antara para pengasih) – *"Fa'lan"* ialah bentuk kata yang menunjukkan keterlaluan *mubalaghah*. Kamu berkata kepada orang yang sangat penuh: "*Mal'an*", dan kepada orang yang sangat kenyang makan: *"Shab'an"*. Manakala *Ar-Rahim* ialah *isim fa'il* kata nama pelaku daripada *rahima*, maka Dia ialah *Rahim,* dan ia juga bermaksud keterlaluan dalam kasih sayang.

Al-Ahad, asal usulnya ialah *"Wahad"* yang bermaksud satu, iaitu Yang Maha Esa yang tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya. *As-Samad* ialah Tuan yang dituju oleh segala sesuatu, iaitu segala sesuatu bertujuan kepada-Nya. Takwil daripada segala sesuatu yang bertujuan kepada Allah ialah bahawa dalam setiap sesuatu terdapat kesan ciptaan Allah.

As-Salam ialah Dzāt yang makhluk-makhluk-Nya terselamat daripada kezaliman-Nya. (Dan kami telah menerangkan *Al-Mu'min Al-Muhaymin,* serta menerangkan *Al-Jabbar Al-Mutakabbir*).

Al-Bari' Al-Khaliq, kamu berkata *"Bara'a Allah al-khalq"* (Allah menciptakan makhluk), bermaksud Dia menciptakan mereka. *Al-Qayyum* ialah Dzāt yang sangat tegak mengurus segala yang Dia ciptakan dan apa yang Dia kehendaki. *Al-Wali* ialah Dzāt yang mengurus urusan orang-orang yang beriman. *Al-Latif* ialah Dzāt yang bersifat halus terhadap makhluk-Nya dari segi yang mereka tidak ketahui dan tidak mampu mereka fahami. *Al-Wadud* ialah Dzāt yang Maha Mengasihi, sangat kuat kasih sayang-Nya.

Asy-Syakur ialah Dzāt yang kebaikan kembali kepada-Nya. *Az-Zahir Al-Batin* ialah Dzāt yang mengetahui apa yang zahir dan apa yang batin. *Al-Mubdi'* ialah Dzāt yang memulakan segala sesuatu daripada tiada sesuatu pun. *Al-Badi'* ialah Dzāt yang menciptakan makhluk tanpa sebarang contoh terdahulu. *Al-Quddus*, diriwayatkan dengan baris atas (*fathah*) pada huruf *qāf* (*Qaddūs*), disebutkan dalam tafsiran bahawa ia bermaksud Yang Maha Suci (*Al-Mubarak*), dan daripada itu terdapat *"Ardh Muqaddasah"* (Tanah yang diberkati). Dan dikatakan ia juga bermaksud Yang Maha Suci daripada sebarang kekurangan (*At-Tahir*). *Adz-Dzari`* (dengan hamzah) ialah Dzāt yang menciptakan (*dzara'a*) makhluk, bermaksud Dia menciptakan mereka. *Al-Fāsil* ialah Dzāt yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. *Al-Ghafur* ialah Dzāt yang mengampuni dosa-dosa. Takwil pengampunan (*ghufr*) dalam bahasa ialah menutup sesuatu, dan daripada itu terdapat *"Mighfar"* topi keledar yang digunakan untuk menutup kepala. *Al-Majid* ialah Dzāt yang indah perbuatan-Nya. *Asy-Syahid* ialah Dzāt yang tiada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan-Nya. *Ar-Rabb* ialah Pemilik segala sesuatu. *As-Safuh* ialah Dzāt yang melampaui dan memaafkan dosa-dosa, serta berpaling daripadanya. *Al-Hannan* ialah Dzāt yang memiliki kasih sayang dan kelembutan. *Al-Mannan* ialah Dzāt yang banyak memberi nikmat kepada hamba-hamba-Nya dengan pelbagai limpah kurnia. *Al-Fattah* ialah Hakim yang memutuskan. *Ad-Dayyan* ialah Dzāt yang membalas amal. *Ar-Raqib* ialah Penjaga yang tiada sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuan-Nya. *Al-Matin* ialah Dzāt yang sangat kuat kekuasaan-Nya atas urusan-Nya. *Al-Wakil* ialah Dzāt yang diamanahkan untuk mengurus segala yang Dia ciptakan. *Az-Zaki* ialah Dzāt yang sangat banyak kebaikan-Nya. *As-Subbuh* ialah Dzāt yang Maha Suci daripada sebarang celaan. *Al-Halim* ialah Dzāt yang tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukuman. Dan makna *"hilm"* kesabaran dalam konteks ini ialah penangguhan hukuman.

Al-Zajjaj menukilkan dalam *Kitab Ma'ani Al-Qur'an wa I'rabuhu* “Kitab Sifat-sifat Nama dan Sifat”, berkenaan firman Allah Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi: “Dan hanya milik Allah *al-Asmā ul-Husnā*, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut *al-Asmā ul-Husnā*”.

Menyebut Nama-Nama Allah Tabaraka Wa Ta'ala:

Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Qasim Hamzah bin Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin Al-‘Abbas Al-Kinani di Mesir, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasa'i, secara bacaan di hadapannya, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi’ bin Sulaiman, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Wahab, dia berkata: Telah memberitahu aku Malik, dan seorang lagi disebut sebelumnya, daripada Abu Az-Zinad. Dan telah menceritakan kepada kami Imran bin Bakkar, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Ayyasy, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'aib, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zinad, daripada Al-A’raj, daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Sesiapa yang mengira dan menjaganya akan masuk syurga. Sesungguhnya Dia itu Witir (ganjil) dan menyukai yang ganjil.”

Qadhi ‘Iyadh telah menuliskan dalam *al-Syifa* pada: Fasal mengenai pemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Ta’ala melalui nama-nama-Nya yang indah (*al-Asmā ul-Husnā*) dan sifat-sifat-Nya yang Maha Tinggi yang digunakan untuk menamakan dan mensifatkan hamba-Nya:

Berkata Qadhi Abu al-Fadhl, semoga Allah memberinya taufik: “Sesungguhnya fasal ini sangat layak digabungkan dengan fasal-fasal dalam bab pertama, kerana ia selaras dengan kandungannya dan mengalir dengan air manis maknanya. Namun, Allah tidak melapangkan dada untuk mengarahkan pemikiran bagi mengeluarkan mutiara dan intisarinya, kecuali setelah menyelami fasal sebelumnya. Oleh itu, kami berpendapat untuk menambahkannya kepadanya dan menyatukannya.

Ketahuilah bahawa Allah Ta’ala telah mengkhususkan ramai nabi dengan kemuliaan yang dianugerahkan kepada mereka melalui nama-nama-Nya. Seperti menamakan Ishaq عليه السلام dan Isma’il عليه السلام sebagai *'Alīm* (Maha Mengetahui) dan *Halīm* (Maha Penyabar), Ibrahim عليه السلام sebagai *Halīm*, Nuh عليه السلام sebagai *Syakūr* (Maha Bersyukur), Isa عليه السلام dan Yahya عليه السلام sebagai *Barr* (Maha Berbakti), Musa

عليه السلام sebagai *Karīm* (Maha Pemurah) dan *Qawiyy* (Maha Kuat), Yusuf عليه السلام sebagai *Hafīz* (Maha Menjaga) dan *'Alīm*, Ayyub عليه السلام sebagai *Sābir* (Maha Sabar), dan Ismail عليه السلام sebagai *Sādiq al-Wa'd* (Benar Janjinya), sebagaimana yang dinyatakan oleh Kitab yang Mulia Al-Quran di tempat-tempat yang menyebut mereka dan keutamaan mereka.

Dan Dia telah memuliakan Nabi kita Muhammad ﷺ dengan menghiasinya dalam Kitab-Nya yang Mulia dan melalui lidah para nabi terdahulu dengan banyak nama. Setelah menggunakan akal fikiran dan mengingat kembali, kami telah mengumpulkan sebahagian besarnya, kerana kami tidak mendapati sesiapa yang mengumpulkan lebih daripada dua nama, atau yang mengkhususkan diri untuk mengarang dua fasal mengenainya. Kami telah menyaring daripadanya dalam fasal ini kira-kira tiga puluh nama.

Semoga Allah Ta’ala, sebagaimana Dia mengilhamkan apa yang Dia ajarkan dan tetapkan daripadanya, akan menyempurnakan nikmat-Nya dengan menjelaskan apa yang belum Dia tunjukkan kepada kami sekarang, dan membuka kunci rahsianya.

Antara nama-nama-Nya Ta’ala ialah *Al-Hamīd* (Yang Terpuji), dan maknanya ialah Yang Dipuji, kerana Dia memuji diri-Nya sendiri dan hamba-hamba-Nya memuji-Nya. Ia juga boleh bermaksud Yang Memuji diri-Nya sendiri dan perbuatan taat hamba-hamba-Nya.

Dan Dia menamakan Nabi ﷺ sebagai *Muhammad* dan *Ahmad*. Maka *Muhammad* bermaksud "Yang Terpuji" (*Mahmūd*), dan demikianlah namanya terdapat dalam kitab-kitab Zabur Nabi Daud عليه السلام. Manakala *Ahmad* bermaksud "Yang paling besar pemujiannya dan paling agung yang dipuji".

Hassan bin Thabit رضي الله عنه telah mengisyaratkan kepada makna ini dengan ucapannya:

“Dan Dia telah mengambil bahagian untuknya daripada nama-Nya untuk memuliakannya,

Maka Pemilik 'Arasy adalah *Mahmūd* Terpuji, dan ini adalah Muhammad.”

Nota: Hassan bin Thabit Al-Ansari رضي الله عنه. Dia dan tiga generasi bapanya sebelum dia hidup lebih 120 tahun. Hassan hidup 60 tahun di zaman Jahiliah dan 60 tahun di zaman Islam. Dikatakan Hakim bin Hizam juga hidup sedemikian, dan ada yang menambah Huwaithib bin Abdul Uzza, Sa'id bin Yarbu', Hamman bin Auf, dan Makhramah bin Naufal.

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *Ar-Ra'ūf* (Maha Penyayang) dan *Ar-Rahīm* (Maha Mengasihani), dan keduanya mempunyai makna yang hampir sama. Dan Dia menamakan Nabi-Nya dengan sifat ini dalam Kitab-Nya, lalu berfirman: "Sangat belas kasihan lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman."

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *Al-Haqq* (Yang Maha Benar) dan *Al-Mubīn* (Yang Maha Nyata). Makna *Al-Haqq* ialah Yang Wujud dan Yang benar urusan-Nya. Demikian juga *Al-Mubīn*, iaitu Yang nyata urusan dan ketuhanan-Nya. *"Bāna"* dan *"Abāna"* mempunyai makna yang sama. Ia juga boleh bermaksud Yang Menerangkan kepada hamba-hamba-Nya urusan agama dan tempat kembali mereka. Dan Dia menamakan Nabi ﷺ dengan sifat ini dalam Kitab-Nya, lalu berfirman: "Sehingga datang kepada mereka *Al-Haqq* Kebenaran dan seorang Rasul yang *Mubīn* yang menjelaskan." Dan berfirman: "Dan katakanlah: Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang *Mubīn*." Dan berfirman: "Sesungguhnya telah datang kebenaran dari Tuhanmu." Dan berfirman: "Maka sesungguhnya mereka telah mendustakan *Al-Haqq* tatkala ia datang kepada mereka." Dikatakan *"Al-Haqq"* di sini merujuk kepada Muhammad ﷺ, dan dikatakan ia merujuk kepada Al-Quran. Maknanya di sini ialah lawan kepada kebatilan, dan Yang benar serta tetap urusan-Nya, sama dengan makna yang pertama. Dan *"Al-Mubīn"* bermaksud Yang jelas urusan dan risalahnya, atau yang menerangkan daripada Allah Ta'ala apa yang dia diutus dengannya, sebagaimana firman-Nya Ta'ala: "Agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka."

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *An-Nūr* (Cahaya), dan maknanya ialah Pemilik Cahaya, iaitu Penciptanya, atau Yang Menerangi langit dan bumi dengan cahaya-cahaya, dan Yang Menerangi hati orang-orang mukmin dengan petunjuk. Dan Dia menamakan Nabi ﷺ sebagai *Nūr*, lalu berfirman: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya *Nūr* dari Allah dan Kitab yang *Mubīn*." Dikatakan ia merujuk kepada Muhammad ﷺ, dan dikatakan ia merujuk kepada Al-Quran. Dan Dia berfirman tentangnya: "Dan sebagai pelita yang menerangi." Dia dinamakan sedemikian kerana kejelasan urusannya, penjelasan kenabiannya, dan penerangan hati orang-orang mukmin dan orang-orang yang mengenal Allah (*'Ārifīn*) dengan apa yang dibawanya. Antara nama-nama-Nya Taala ialah *Asy-Syahīd* (Yang Maha Menyaksikan), dan maknanya ialah Yang Maha Mengetahui, atau dikatakan: Yang Menjadi Saksi atas hamba-hamba-Nya pada Hari Kiamat. Dan Dia menamakan Nabi ﷺ sebagai *Syahīd* dan *Syāhid*, lalu berfirman: "Sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi." Dan berfirman: "Dan menjadi Rasul itu saksi atas kamu." Dan ia bermaksud sama dengan yang pertama.

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *Al-Karīm* (Maha Pemurah), dan maknanya ialah Yang Banyak Kebaikannya, atau Yang Memberi Kelebihan, atau Yang Maha Memaafkan, atau Yang Maha Tinggi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan tentang nama-nama-Nya Taala terdapat *Al-Akram* (Yang Maha Mulia). Dan Dia menamakan Nabi ﷺ sebagai *Karīm* dengan firman-Nya: "Sesungguhnya ia adalah benar-benar perkataan Rasul yang *Karīm*." Dikatakan ia merujuk kepada Muhammad ﷺ, dan dikatakan ia merujuk kepada Jibril عليه السلام. Dan Nabi ﷺ bersabda: "Aku adalah anak Adam yang paling mulia (*Akram*)." Dan makna-makna nama ini adalah sahih bagi baginda ﷺ.

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *Al-'Azhīm* (Maha Agung), dan maknanya ialah Yang Agung urusan-Nya yang segala sesuatu berada di bawah-Nya. Dan Dia berfirman tentang Nabi ﷺ: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang *'Azhīm* agung." Dan terdapat dalam kitab Taurat tentang Ismail عليه السلام: "Aku akan menjadikannya umat yang besar", maka dia adalah agung dan mempunyai akhlak yang agung.

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *Al-Jabbār* (Maha Perkasa Maha Memperbaiki), dan maknanya ialah Yang Memperbaiki, atau dikatakan: Yang Maha Menundukkan, atau Yang Maha Tinggi lagi Agung urusan-Nya, atau Yang Maha Megah. Dan Nabi ﷺ dinamakan sebagai *Jabbār* dalam kitab Nabi Daud عليه السلام, lalu dikatakan: "Peganglah pedangmu, wahai *Jabbār*, kerana undang-undang dan syariat-syariatmu berkait rapat dengan kewibawaan tangan kananmu." Maknanya bagi Nabi ﷺ adalah sama ada kerana baginda ﷺ memperbaiki umat dengan petunjuk dan pengajaran, atau kerana baginda ﷺ menundukkan musuh-musuhnya, atau kerana ketinggian darjatnya di atas manusia dan besarnya kedudukan baginda. Dan Allah تعالى menafikan daripada baginda ﷺ dalam Al-Quran sifat *"Jabbariyyah"* iaitu sifat memaksa megah secara zalim, yang tidak layak bagi baginda ﷺ, lalu berfirman: "Dan engkau bukanlah seorang yang memaksa (*Jabbār*) terhadap mereka."

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *Al-Khabīr* (Maha Mengetahui Rahsia), dan maknanya ialah Yang Mengetahui bahagian dalam sesuatu dan Yang Mengetahui hakikatnya. Dikatakan maknanya ialah Yang Mengabarkan. Dan Allah Ta'ala berfirman: "Maka tanyakanlah kepada yang *Khabīr* (Maha Mengetahui) tentang Dia." Qadhi Bakr bin Al-Ala' berkata: "Yang diperintahkan untuk bertanya ialah selain Nabi ﷺ, dan yang ditanya (*Al-Khabīr*) ialah Nabi ﷺ." Dan selain beliau berkata: "Sebaliknya, yang bertanya ialah Nabi ﷺ, dan yang ditanya ialah Allah Ta'ala." Maka Nabi adalah *Khabīr* (Yang Mengetahui dan Mengabarkan) melalui

dua cara yang disebutkan: dikatakan kerana baginda ﷺ adalah orang yang paling tinggi ilmunya tentang apa yang diajarkan Allah kepadanya dari ilmu yang tersembunyi dan pengetahuan yang agung, dan baginda ﷺ adalah pengabar (*Mukhbir*) kepada umatnya tentang apa yang diizinkan Allah untuk diberitahu kepada mereka.

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *Al-Fattāh* (Maha Pembuka), dan maknanya ialah Hakim di antara hamba-hamba-Nya, atau Pembuka pintu-pintu rezeki dan rahmat, dan perkara-perkara yang tertutup daripada mereka. Atau Dia membuka hati dan pandangan mereka dengan pengetahuan tentang kebenaran. Ia juga boleh bermaksud Pemberi Pertolongan (*An-Nāsir*), seperti firman-Nya Ta'ala: "Jika kamu memohon keputusan pertolongan, maka sesungguhnya telah datang keputusan pertolongan itu kepadamu." Dikatakan maknanya ialah Pemula pembukaan dan pertolongan.

Dan Allah ﷻ menamakan Nabi-Nya Muhammad ﷺ sebagai *Al-Fātih* dalam hadis Isra' yang panjang... "Dan Aku menjadikanmu sebagai Pembuka (*Fātih*) dan Penutup (*Khātam*)." Maka *Al-Fātih* di sini bermaksud Hakim, atau Pembuka pintu rahmat kepada umatnya, atau Pembuka pandangan mereka dengan pengetahuan tentang kebenaran dan iman kepada Allah, atau Pemberi pertolongan kepada kebenaran, atau Pemula dengan petunjuk umat, atau yang didahulukan dalam kalangan para nabi dan Penutup bagi mereka, sebagaimana sabda baginda ﷺ: "Aku adalah nabi yang pertama dalam penciptaan dan yang terakhir dalam kebangkitan."

Antara nama-nama-Nya Ta'ala dalam hadis ialah *Asy-Syakūr* (Maha Mensyukuri), dan maknanya ialah Yang Memberi balasan yang banyak atas amal yang sedikit, atau dikatakan: Yang Memuji orang-orang yang taat. Dan Dia mensifatkan Nabi-Nya Nuh عليه السلام dengan sifat ini, lalu berfirman: "Sesungguhnya dia adalah hamba yang banyak bersyukur." Dan Nabi ﷺ telah mensifatkan diri baginda dengan sifat ini, lalu bersabda: "Maka tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Iaitu mengakui nikmat Tuhanku, mengetahui kadar nikmat itu, memuji-Nya, dan bersungguh-sungguh menambah amal kerana firman-Nya: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya Aku akan menambah nikmat kepadamu."

Antara nama-nama-Nya Ta'ala ialah *Al-'Alīm, Al-'Allām*, dan *'Ālim al-Ghayb wasy-Syahādah*. Dan Dia mensifatkan Nabi-Nya ﷺ dengan ilmu dan mengkhususkan baginda dengan kelebihan daripadanya, lalu berfirman: "Dan Dia mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui, dan adalah kurnia

Allah kepadamu amat besar.” Dan berfirman: “Dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui.”

Antara nama-nama-Nya Ta’ala ialah *Al-Awwal* dan *Al-Ākhir*, dan maknanya ialah Yang Mendahului segala sesuatu sebelum kewujudannya, dan Yang Kekal selepas kemusnahannya. Dan hakikatnya ialah bahawa tiada permulaan dan tiada pengakhiran bagi-Nya. Dan Nabi ﷺ bersabda: “Aku adalah Nabi yang pertama dalam penciptaan dan yang terakhir dalam kebangkitan.” Dan ini mentafsirkan firman-Nya Ta’ala: “Dan ingatlah, ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dan dari kamu (Muhammad ﷺ)...”, di mana Allah mendahulukan sebutan Muhammad ﷺ. Dan Umar bin Al-Khattab رضي الله عنه telah mengisyaratkan kepada makna seumpama ini, antaranya sabda baginda ﷺ: “Kami adalah orang yang terakhir datang tetapi yang terdahulu masuk syurga.” Dan sabda baginda ﷺ: “Aku adalah orang yang pertama bumi terbelah untuknya, orang yang pertama masuk syurga, orang yang pertama memberi syafaat, dan orang yang pertama diberi syafaat.” Dan baginda ﷺ adalah Penutup para nabi dan Penghujung para rasul.

Antara nama-nama-Nya Ta’ala ialah *Al-Qawiyy* dan *Dzū al-Quwwah al-Matīn* (Yang Maha Kuat lagi Kukuh), dan maknanya ialah Yang Maha Berkuasa. Dan Allah سبحانه وتعالى telah mensifatkan Nabi ﷺ dengan sifat ini, lalu berfirman: “Yang mempunyai kekuatan di sisi Pemilik 'Arasy, lagi mempunyai kedudukan yang kukuh.” Dikatakan ia merujuk kepada Muhammad ﷺ, dan dikatakan ia merujuk kepada Jibril عليه السلام.

Antara nama-nama-Nya سبحانه وتعالى ialah *As-Sādiq* (Yang Maha Benar) dalam hadis yang ma'thur. Dan dalam hadis juga disebutkan nama baginda ﷺ sebagai *As-Sādiq Al-Masdūq* (Yang Benar lagi Dibenarkan). Antara nama-nama-Nya سبحانه وتعالى ialah *Al-Waliyy* dan *Al-Mawlā*, dan maknanya ialah Pemberi Pertolongan. Dan Allah سبحانه وتعالى telah berfirman: “Sesungguhnya penolong kamu ialah Allah dan Rasul-Nya.” Dan Nabi ﷺ bersabda: “Aku adalah wali penolong bagi setiap orang mukmin.” Dan Allah سبحانه وتعالى berfirman: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri.” Dan Nabi ﷺ bersabda: “Sesiapa yang aku menjadi *mawlā* penolong, pemimpin-nya, maka ‘Ali adalah *mawlā*-nya.”

Antara nama-nama-Nya Ta’ala ialah *Al-'Afuww* (Maha Pemaaf), dan maknanya ialah Yang Maha Memaafkan (*As-Safūh*). Dan Allah سبحانه وتعالى telah mensifatkan Nabi-Nya dengan sifat ini dalam Al-Quran dan Taurat, serta memerintahkan baginda ﷺ untuk memaafkan, lalu berfirman: “Ambillah jalan yang mudah dan maafkanlah.” Dan berfirman: “Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka.” Dan Jibril عليه السلام telah bertanya kepada baginda tentang firman-Nya "Ambillah jalan yang

mudah", lalu Jibril عليه السلام berkata: "Iaitu engkau memaafkan orang yang menzalimimu." Dan dalam Taurat serta Injil, dalam hadis yang masyhur tentang sifat baginda ﷺ: "Dia bukanlah orang yang kasar dan keras hati, tetapi dia memaafkan dan memberi kelonggaran."

Antara nama-nama-Nya ﷿ ialah *Al-Hādī* (Maha Pemberi Petunjuk), dan ia bermaksud taufik yang diberikan oleh Allah ﷿ kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya daripada hamba-hamba-Nya, dan bermaksud petunjuk serta seruan. Allah ﷿ berfirman: "Dan Allah menyeru ke syurga *Dārus-Salām*, dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus." Asal usul perkataan ini ialah daripada "condong" (*al-mayl*), dan dikatakan daripada "mendahulukan". Dan dikatakan dalam tafsir Surah Ṭāhā bahawa ia bermaksud: "Wahai Yang Suci, Wahai Pemberi Petunjuk", yang merujuk kepada Nabi ﷺ. Dan Allah ﷿ berfirman kepadanya: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus." Dan berfirman tentangnya: "Dan sebagai penyeru ke jalan Allah dengan izin-Nya." Maka Allah ﷿ adalah khusus dengan makna yang pertama (Pemberi Taufik), sebagaimana firman-Nya ﷿: "Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya." Dan dengan makna petunjuk (*ad-dalālah*), ia boleh digunakan untuk selain Allah ﷿.

Antara nama-nama-Nya ﷿ ialah *Al-Mu'min* dan *Al-Muhaymin.* Dikatakan keduanya mempunyai makna yang sama. Maka makna *Al-Mu'min* bagi Allah ﷿ ialah Yang Membenarkan janji-Nya kepada hamba-hamba-Nya, Yang Membenarkan firman-Nya yang hak, dan Yang Memberi keamanan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin dan rasul-rasul-Nya. Dikatakan ia bermaksud Yang Mengesakan diri-Nya. Dikatakan juga: Yang Memberi keamanan kepada hamba-hamba-Nya di dunia daripada kezaliman-Nya, dan kepada orang-orang mukmin di akhirat daripada azab-Nya. Dikatakan *Al-Muhaymin* bermaksud *"Al-Amīn"* (Yang Terpercaya), ia adalah bentuk *tasghīr* (pengkecilan) daripadanya, maka *hamzah* ditukar menjadi *ha'*. Dan telah dikatakan bahawa ucapan mereka dalam doa *"Āmīn"* sesungguhnya ia adalah salah satu nama Allah ﷿, dan maknanya adalah sama dengan makna *Al-Mu'min*. Dikatakan *Al-Muhaymin* bermaksud Yang Menyaksikan, Yang Menjaga. Dan Nabi ﷺ adalah *Amīn, Muhaymin,* dan *Mu'min*. Dan Allah ﷿ telah menamakan baginda ﷺ sebagai *Amīn*, lalu berfirman: "Yang ditaati di sana di langit, lagi dipercayai." Dan baginda ﷺ telah dikenali sebagai *Al-Amīn* dan terkenal dengan gelaran itu sebelum dan selepas kenabian. Dan 'Abbas menamakan baginda ﷺ sebagai *Muhaymin* dalam syairnya:

“Kemudian rumahmu telah dikuasai oleh Al-Muhaymin,

Dari Khindif yang tinggi, yang di bawahnya terdapat ikatan pinggang.”

Dikatakan yang dimaksudkan ialah: "Wahai *Al-Muhaymin*", sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qutaibi dan Imam Abu al-Qasim al-Qushayri. Dan Allah ﷻ berfirman: “Dia beriman kepada Allah dan menjadi saksi mu'min bagi orang-orang mukmin”, iaitu dia membenarkan. Dan Nabi ﷺ bersabda: “Aku adalah amanah kepercayaan bagi sahabat-sahabatku.” Maka ini bermaksud *Al-Mu'min*.

Antara nama-nama-Nya ﷻ ialah *Al-Quddūs,* dan maknanya ialah Yang Maha Suci daripada sebarang kekurangan, Yang Maha Bersih daripada ciri-ciri baharu (*hadath*). Dan Baitul-Maqdis dinamakan sedemikian kerana dosa-dosa diampunkan di dalamnya. Dan daripadanya terdapat "Lembah yang Suci" dan *"Rūhul-Quds"*. Dan terdapat dalam kitab-kitab para nabi dalam nama-nama baginda ﷺ ialah *Al-Muqaddas*, iaitu Yang Disucikan daripada dosa-dosa, sebagaimana firman-Nya Ta’ala: “Supaya Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang”; atau yang dengannya manusia disucikan daripada dosa-dosa dan dijauhkan daripadanya dengan mengikutinya, sebagaimana firman-Nya ﷻ: “Dan menyucikan mereka.” Dan berfirman: “Dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya”; atau bermaksud disucikan daripada akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang hina.

Antara nama-nama-Nya ﷻ ialah *Al-‘Azīz* (Maha Perkasa), dan maknanya ialah Yang Tidak Dapat Dikalahkan lagi Maha Menundukkan, atau Yang Tiada Tandingan bagi-Nya, atau Yang Memuliakan selain-Nya. Dan Allah ﷻ berfirman: “Dan hanya bagi Allah dan Rasul-Nya kekuasaan yang mulia.” Iaitu ketidakmampuan makhluk menundukkan-Nya dan keagungan darjat. Dan Allah ﷻ telah mensifatkan diri-Nya dengan memberikan khabar gembira dan amaran, lalu berfirman: “Tuhan mereka memberikan khabar gembira kepada mereka dengan rahmat dan keredhaan daripada-Nya.” Dan berfirman: “Sesungguhnya Allah memberi khabar gembira kepadamu dengan Yahya عليه السلام.” Dan Allah ﷻ menamakan Nabi ﷺ sebagai *Mubashshir* (Pemberi Khabar Gembira) dan *Nadzīr* (Pemberi Peringatan), dan *Bashīr,* iaitu Pemberi Khabar Gembira kepada ahli ketaatan dan Pemberi Peringatan kepada ahli maksiat.

Dan antara nama-nama-Nya ﷻ, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian mufassirin, ialah *Tā Hā* dan *Yā Sīn*. Dan sebahagian ulama juga menyebutkan bahawa keduanya adalah antara nama-nama Muhammad ﷺ, dan Dia telah memuliakan dan menghormatinya.

FASAL: Berkata Qadhi Abu al-Fadhl, semoga Allah memberinya taufik: "Dan di sini aku akan menyebutkan satu nuktah penting yang akan aku jadikan penutup bagi fasal ini, dan aku akan mengakhiri bahagian ini dengannya, serta menghapuskan kekeliruan daripadanya bagi sesiapa yang lemah imaginasi dan sakit pemahamannya. Ia akan menyelamatkannya dari jurang *tasybīh* penyerupaan Allah dengan makhluk dan menjauhkannya dari *syubhat tamwīh* penyamaran penyesatan.

Iaitu dengan meyakini bahawa Allah ﷻ, Maha Agung nama-Nya, dalam keagungan, kebesaran, kerajaan, *al-Asma al-Husna*, dan sifat-sifat-Nya yang Maha Tinggi, tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhluk-Nya, dan tidak boleh diserupakan dengan-Nya. Dan apa sahaja yang datang dari apa yang dibenarkan oleh syarak untuk digunakan bagi Pencipta dan juga bagi makhluk, maka tiada persamaan antara keduanya dari segi makna hakiki. Kerana sifat-sifat Allah Yang Qadim adalah berbeza dengan sifat-sifat makhluk.

Sebagaimana Dzāt-Nya ﷻ tidak menyerupai zāt-zāt makhluk, demikian juga sifat-sifat-Nya tidak menyerupai sifat-sifat makhluk, kerana sifat-sifat mereka tidak terlepas daripada *'aradh* sifat baharu aksesori dan *aghradh* tujuan motif, manakala Dia ﷻ Maha Suci daripada semua itu. Bahkan, Dia sentiasa ada dengan sifat-sifat dan nama-nama-Nya. Dan cukuplah dalam hal ini firman-Nya: "Tiada sesuatu pun yang seumpama dengan-Nya."

Dan semoga Allah merahmati ulama dan orang-orang yang mengenal Allah (*'Ārifīn*) yang ahli hakikat yang berkata: "Tawhid ialah menetapkan Dzāt yang tidak diserupakan dengan zāt-zāt lain, dan tidak dinafikan daripada sifat-sifat."

Dan Al-Wasiti, semoga Allah merahmatinya, telah menambah kejelasan pada poin ini, dan ia adalah tujuan kami, lalu beliau berkata: "Tidak ada Dzāt yang seperti Dzāt-Nya, tidak ada nama yang seperti nama-Nya, tidak ada perbuatan yang seperti perbuatan-Nya, dan tidak ada sifat yang seperti sifat-Nya, kecuali dari sudut kesamaan lafaz dengan lafaz. Dan Maha Suci Dzāt yang Qadim itu daripada mempunyai sifat yang baharu (*hadith*), sebagaimana mustahil bagi Dzāt yang baharu mempunyai sifat yang Qadim."

Dan semua ini adalah mazhab *Ahl al-Haqq,* Sunnah, dan Jamaah, semoga Allah redha kepada mereka. Dan Imam Abu al-Qasim al-Qushayri, semoga Allah merahmatinya, telah menafsirkan ucapan ini untuk menambah kejelasan, lalu beliau berkata: "Hikayat ini mengandungi intipati isu-isu Tawhid. Bagaimana mungkin Dzāt-Nya menyerupai zāt-zāt yang baharu makhluk, sedangkan Dia Maha Kaya dengan kewujudan-Nya? Dan bagaimana mungkin perbuatan-Nya

menyerupai perbuatan makhluk, sedangkan perbuatan-Nya bukan untuk mencari kemesraan atau menolak kekurangan yang berlaku, dan tidak timbul daripada bisikan hati dan motif, dan tidak muncul melalui sentuhan langsung dan usaha? Sedangkan perbuatan makhluk tidak lari daripada perkara-perkara ini."

Dan seorang lagi dari kalangan guru-guru kami berkata: "Apa sahaja yang kamu bayangkan dengan imaginasi kamu atau kamu capai dengan akal kamu, maka ia adalah makhluk baharu seperti kamu."

Dan Imam Abu al-Ma'ali al-Juwayni berkata: "Sesiapa yang berasa puas hati dengan suatu kewujudan yang sampai di situ pemikiran mereka, maka dia adalah *Musyabbih* penyerupa. Dan sesiapa yang berasa puas hati dengan penafian semata-mata, maka dia adalah *Mu'attil* yang menafikan sifat. Dan sesiapa yang menetapkan kewujudan Allah, tetapi mengakui kelemahan untuk memahami hakikat-Nya, maka dia adalah *Muwahhid* yang mengesakan Allah."

Dan alangkah indahnya ucapan Dzu al-Nun al-Misri: "Hakikat Tawhid ialah kamu mengetahui bahawa kekuasaan Allah Taala ke atas segala sesuatu adalah tanpa usaha pengolahan, dan penciptaan-Nya terhadapnya adalah tanpa campuran bahan. Dan sebab bagi segala sesuatu adalah ciptaan-Nya, dan tiada sebab bagi ciptaan-Nya. Dan apa sahaja yang terbayang dalam imaginasi kamu, maka Allah adalah berbeza dengannya."

Dan ini adalah ucapan yang amat ajaib, berharga, dan tepat. Fasal yang seterusnya adalah tafsiran bagi firman-Nya: "Tiada sesuatu pun yang seumpama dengan-Nya". Dan yang kedua adalah tafsiran bagi firman-Nya: "Dia tidak disoal tentang apa yang Dia perbuat, sedang mereka akan disoal". Dan yang ketiga adalah tafsiran bagi firman-Nya: "Sesungguhnya perintah Kami apabila Kami menghendaki sesuatu, Kami hanya berfirman kepadanya: "Jadilah!", maka jadilah ia".

Semoga Allah meneguhkan kita dan kamu di atas jalan Tawhid, penetapan sifat, dan pensucian *tanzīh*, dan menjauhkan kita daripada dua hujung kesesatan dan kebinasaan, iaitu *Ta'tīl* penafian sifat, dan *Tasybīh* penyerupaan, dengan kemurahan dan rahmat-Nya."

(كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى – وحاشية الشمني، القاضي عياض)

PENJELASAN BAHAWA KESEMPURNAAN DAN KEBAHAGIAAN HAMBA TERLETAK PADA BERAKHLAK DENGAN AKHLAK ALLAH TA'ALA DAN BERHIAS DENGAN MAKNA-MAKNA SIFAT DAN NAMA-NAMA-NYA SEKADAR YANG MUNGKIN DALAM KEBERADAANNYA

Ketahuilah bahawa sesiapa yang tidak mempunyai bahagian daripada makna-makna nama Allah 'Azza wa Jalla kecuali sekadar mendengar lafaznya, memahami dalam bahasa maksud tafsiran dan letakannya, serta meyakini dengan hati akan kewujudan maknanya pada Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang dicuri bahagiannya, rendah darjatnya, tidak layak baginya untuk bermegah dengan apa yang diperolehinya. Kerana mendengar lafaz tidak memerlukan kecuali kesihatan deria pendengaran yang dengannya dapat ditangkap bunyi-bunyi, dan ini adalah darjat yang dikongsi oleh binatang. Adapun memahami letakannya dalam bahasa, ia tidak memerlukan kecuali pengetahuan bahasa Arab, dan ini adalah darjat yang dikongsi oleh ahli sastera dan ahli bahasa, bahkan ahli bahasa yang bodoh dari kalangan Badwi. Adapun meyakini ketetapan maknanya bagi Allah ﷻ tanpa *kasyf* penyingkapan, ia tidak memerlukan kecuali memahami makna-makna lafaz dan membenarkannya, dan ini adalah darjat yang dikongsi oleh orang awam, bahkan kanak-kanak. Kerana setelah memahami perkataan, apabila dilemparkan kepadanya makna-makna ini, dia menerimanya, mempelajarinya, mempercayainya dengan hatinya, dan berpegang teguh padanya. Dan ini adalah darjat-darjat yang diduduki oleh kebanyakan ulama, apatah lagi selain mereka. Dan tidak dinafikan kelebihan mereka ini berbanding mereka yang tidak berkongsi dengan mereka dalam tiga darjat ini, tetapi ia adalah kekurangan yang jelas berbanding puncak kesempurnaan.

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّأَتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

Kerana kebaikan orang-orang berbakti adalah kejahatan bagi orang-orang yang didekatkan. Bahkan bahagian-bahagian orang-orang yang didekatkan daripada makna-makna nama Allah Ta'ala ada tiga:

Bahagian Pertama: Pengetahuan tentang makna-makna ini melalui jalan *mukasyafah* penyingkapan dan *musyahadah* penyaksian, sehingga terang bagi mereka hakikat-hakikatnya dengan dalil yang tidak mungkin salah, dan terbuka bagi mereka sifat Allah 'Azza wa Jalla dengan penyingkapan yang setara dari segi kejelasan dan keterangan dengan keyakinan yang diperoleh manusia tentang sifat-sifat batinnya yang dia tangkap melalui penyaksian batinnya, bukan melalui

deria zahir. Betapa jauh perbezaan antara ini dengan kepercayaan yang diambil daripada bapa-bapa dan guru-guru secara taklid, dan berpegang teguh padanya walaupun disertai dalil-dalil jadali dialektik ilmu kalam.

Bahagian Kedua: daripada bahagian-bahagian mereka ialah mengagungkan apa yang terbuka bagi mereka daripada sifat-sifat keagungan dengan cara yang membangkitkan daripada pengagungan itu rindu yang mendorong mereka kepada bersifat dengan apa yang mungkin bagi mereka daripada sifat-sifat tersebut, untuk mendekat dengan sifat-sifat itu kepada *Al-Haqq* Allah - pendekatan dengan sifat, bukan dengan tempat. Lalu mereka mengambil daripada bersifat dengannya persamaan dengan malaikat-malaikat yang didekatkan di sisi Allah 'Azza wa Jalla. Tidak mungkin hati dipenuhi dengan pengagungan terhadap sesuatu sifat dan cita-cita terhadapnya, melainkan ia diikuti dengan rindu kepada sifat itu, cinta kepada kesempurnaan dan keagungan itu, dan keinginan untuk berhias dengan sifat itu, jika itu mungkin bagi yang mengagungkan dengan kesempurnaannya. Jika tidak dengan kesempurnaannya, maka rindu itu pasti akan bangkit kepada sekadar yang mungkin daripadanya. Dan tidaklah sunyi daripada rindu ini seseorang kecuali kerana salah satu daripada dua perkara: sama ada kerana lemahnya pengetahuan dan keyakinan bahawa sifat yang diketahui itu adalah daripada sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, atau kerana hati dipenuhi dengan rindu lain yang melalaikannya. Seperti mana seorang murid apabila menyaksikan kesempurnaan gurunya dalam ilmu, akan bangkit rindunya untuk menyerupai dan mencontohinya, kecuali jika dia dipenuhi dengan kelaparan misalnya, kerana kesibukan batinnya dengan rindu kepada makanan mungkin menghalang timbulnya rindu kepada ilmu. Oleh kerana itu, sepatutnya orang yang merenung sifat-sifat Allah Ta'ala itu kosong hatinya daripada keinginan kepada selain Allah 'Azza wa Jalla, kerana pengetahuan adalah benih rindu, tetapi apabila ia menemui hati yang kosong daripada kekotoran syahwat, maka benih itu akan berhasil. Jika tidak kosong, benih itu tidak akan berjaya.

Bahagian Ketiga: Berusaha untuk memperoleh yang mungkin daripada sifat-sifat tersebut, berakhlak dengannya, dan berhias dengan keindahan-keindahannya. Dengannya-lah hamba menjadi rabbani, iaitu dekat dengan Rabb Ta'ala, dan dengannya dia menjadi sahabat bagi malaikat-malaikat yang di sisi Allah. Kerana mereka berada di hamparan kedekatan. Maka sesiapa yang menuju kepada persamaan dengan sebahagian sifat-sifat mereka, dia akan memperoleh sebahagian daripada kedekatan mereka sekadar apa yang dia perolehi daripada sifat-sifat yang mendekatkan mereka kepada *Al-Haqq* Ta'ala.

Jika engkau berkata: "Menuntut kedekatan dengan Allah 'Azza wa Jalla melalui sifat adalah perkara yang samar, hampir hati enggan menerima dan mempercayainya. Maka tambahkanlah penjelasan untuk mematahkan kekerasan penolakan orang-orang yang mengingkari, kerana ini seperti perkara yang diingkari oleh kebanyakan orang jika engkau tidak membuka hakikatnya."

Maka aku katakan: Tidak tersembunyi bagimu dan bagi sesiapa yang sedikit meningkat daripada darjat orang awam dari kalangan ulama, bahawa makhluk terbahagi kepada sempurna dan tidak sempurna, dan yang sempurna lebih mulia daripada yang tidak sempurna. Apabila darjat-darjat kesempurnaan berbeza-beza dan puncak kesempurnaan terhad kepada satu, sehingga kesempurnaan mutlak hanya untuk-Nya, dan makhluk lain tidak mempunyai kesempurnaan mutlak, tetapi mereka mempunyai kesempurnaan yang berbeza-beza secara relatif, maka yang paling sempurna di antara mereka sudah pasti paling dekat dengan yang mempunyai kesempurnaan mutlak, maksudnya dekat dari segi darjat dan martabat, bukan dari segi kesempurnaan.

Kemudian makhluk terbahagi kepada yang hidup dan yang mati. Dan engkau mengetahui bahawa yang hidup lebih mulia dan lebih sempurna daripada yang mati, dan bahawa darjat-darjat makhluk hidup ada tiga: darjat malaikat, darjat manusia, dan darjat binatang. Darjat binatang adalah paling rendah dalam kehidupan yang dengannya ia dimuliakan, kerana yang hidup ialah yang mengetahui dan berbuat. Dalam pengetahuan binatang ada kekurangan, dan dalam perbuatannya ada kekurangan. Adapun pengetahuannya, kekurangannya ialah ia terhad kepada pancaindera, dan pengetahuan deria adalah terhad kerana ia tidak mengetahui sesuatu kecuali dengan sentuhan atau kedekatan dengannya. Maka deria terputus daripada pengetahuan jika tiada sentuhan dan tiada kedekatan. Kerana rasa dan sentuhan memerlukan sentuhan, manakala pendengaran, penglihatan dan bau memerlukan kedekatan. Dan setiap makhluk yang tidak mungkin sentuhan dan kedekatan padanya, maka deria terputus daripada mengetahuinya pada masa kini. Adapun perbuatannya, ia terhad kepada tuntutan syahwat dan kemarahan, tiada pendorong baginya selain keduanya, dan tiada akal baginya yang menyeru kepada perbuatan yang bertentangan dengan tuntutan syahwat dan kemarahan.

Adapun malaikat, darjatnya adalah darjat yang paling tinggi, kerana ia adalah makhluk yang kedekatan dan kejauhan tidak mempengaruhi pengetahuannya, bahkan pengetahuannya tidak terhad kepada apa yang mungkin kedekatan dan kejauhan padanya, kerana kedekatan dan kejauhan hanya mungkin pada jasad,

dan jasad adalah sebahagian yang paling rendah daripada makhluk. Kemudian ia suci daripada syahwat dan kemarahan, maka perbuatannya bukan berdasarkan tuntutan syahwat dan kemarahan, bahkan pendorongnya kepada perbuatan adalah perkara yang lebih agung daripada syahwat dan kemarahan, iaitu menuntut pendekatan kepada Allah 'Azza wa Jalla.

Adapun manusia, darjatnya adalah pertengahan antara dua darjat itu, seolah-olah dia terdiri daripada kebinatangan dan kemalaikatan. Yang lebih dominan padanya pada permulaan kejadiannya ialah kebinatangan, kerana pada awalnya dia tidak mempunyai pengetahuan kecuali pancaindera yang dalam mengetahuinya dia memerlukan menuntut kedekatan dengan yang dirasa melalui pergerakan dan perjalanan, sehingga akhirnya terbit padanya cahaya akal yang berkuasa dalam kerajaan langit dan bumi tanpa memerlukan pergerakan badan dan menuntut kedekatan atau sentuhan dengan yang diketahui. Bahkan pengetahuannya terhadap perkara-perkara yang suci daripada menerima kedekatan dan kejauhan dengan tempat. Demikian juga, yang menguasainya pada awalnya ialah syahwat dan kemarahannya, dan berdasarkan tuntutan keduanya lah pergerakannya, sehingga muncul padanya keinginan untuk menuntut kesempurnaan, memikirkan akibat, dan membangkang tuntutan syahwat dan kemarahan. Jika syahwat dan kemarahan dapat dikuasai sehingga dia menguasai keduanya dan keduanya lemah untuk menggerakkan dan memberhentikannya, maka dia telah memperoleh persamaan dengan malaikat. Demikian juga jika dia menyapih dirinya daripada berpegang pada khayalan dan yang dirasa, dan terbiasa dengan pengetahuan tentang perkara-perkara yang terlalu agung untuk dicapai oleh deria atau khayalan, maka dia memperoleh persamaan lain dengan malaikat. Kerana keistimewaan kehidupan ialah pengetahuan dan akal, dan kepada keduanyalah kekurangan, pertengahan dan kesempurnaan dapat berlaku. Apabila dia mencontohi malaikat dalam dua keistimewaan ini, dia menjadi lebih jauh daripada kebinatangan dan lebih dekat dengan kemalaikatan. Dan malaikat adalah dekat dengan Allah 'Azza wa Jalla, dan yang dekat dengan yang dekat adalah dekat.

Jika engkau berkata: "Maka zahir perkataan ini menunjukkan kepada penetapan persamaan antara hamba dan Allah Ta'ala, kerana apabila dia berakhlak dengan akhlak-Nya, dia menjadi serupa dengan-Nya. Dan telah diketahui secara syarak dan akal bahawa Allah ﷻ tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya, dan bahawa Dia tidak menyerupai sesuatu dan tiada sesuatu yang menyerupai-Nya."

Maka aku katakan: Apabila engkau mengetahui maksud persamaan yang dinafikan daripada Allah 'Azza wa Jalla, engkau akan mengetahui bahawa tiada tandingan bagi-Nya, dan tidak sepatutnya disangka bahawa persamaan dalam setiap sifat mewajibkan persamaan. Tidakkah engkau melihat bahawa dua perkara yang bertentangan adalah serupa, sedangkan antara keduanya ada jarak yang paling jauh yang tidak mungkin ada jarak di atasnya? Dan mereka berkongsi dalam banyak sifat, kerana hitam berkongsi dengan putih dalam menjadi 'aradh sifat sampingan, dalam menjadi warna, dalam ditangkap oleh penglihatan, dan perkara-perkara lain selain itu. Tidakkah sesiapa yang berkata bahawa Allah 'Azza wa Jalla adalah wujud bukan dalam tempat, dan Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Berkehendak, Maha Berbicara, Maha Hidup, Maha Kuasa, Maha Berbuat, dan manusia juga demikian - maka dia telah menyerupakan dan menetapkan tandingan? Mustahil, bukan begitu keadaannya. Dan sekiranya demikian, nescaya semua makhluk adalah *musyabbihah* yang menyerupakan, kerana sekurang-kurangnya mereka menetapkan persamaan dalam kewujudan, yang membayangkan persamaan. Bahkan persamaan *mumatsalah* ialah persamaan dalam jenis dan hakikat. Kuda walaupun mencapai tahap kecerdasan yang tinggi, tidak menjadi tandingan bagi manusia kerana ia berbeza dari segi jenis. Ia hanya menyerupai manusia dari segi kecerdasan yang merupakan sifat luaran di luar hakikat yang membentuk kemanusiaan. Dan keistimewaan ketuhanan ialah bahawa Dia adalah Wujud Yang Wajib Kewujudan dengan Dzāt-Nya, yang daripada-Nya diwujudkan setiap yang mungkin kewujudannya dengan sebaik-baik bentuk sistem dan kesempurnaan. Dan keistimewaan ini tidak mungkin ada persamaan padanya sama sekali, dan persamaan dengannya tidak berlaku. Maka menjadi hamba itu penyayang, sabar, bersyukur tidak mewajibkan persamaan seperti menjadi mendengar, melihat, mengetahui, berkuasa, hidup, berbuat. Bahkan aku katakan: Keistimewaan ketuhanan hanyalah untuk Allah Ta'ala, dan tiada yang mengetahuinya kecuali Allah, dan tidak mungkin diketahui kecuali oleh-Nya atau oleh yang serupa dengan-Nya. Dan apabila tiada tandingan bagi-Nya, maka tiada yang mengetahui-Nya selain-Nya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Junaid rahimahullah ketika berkata: "Tiada yang mengenali Allah kecuali Allah." Dan kerana itulah Dia tidak memberikan kepada makhluk-Nya yang paling agung kecuali nama yang menghijabnya dengannya, maka Dia berfirman: "Maha Suci nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi" (Surah Al-A'la: 1). Maka demi Allah, tiada yang mengenali Allah selain Allah di dunia dan di akhirat. Dan ditanya kepada Dzun-Nun ketika hampir mati: "Apa yang engkau inginkan?" Maka dia berkata:

"Aku ingin mengenali-Nya sebelum aku mati, walaupun seketika." Dan ini sekarang mengganggu hati kebanyakan orang yang lemah, dan membayangkan bagi mereka penafian dan penolakan, dan itu kerana ketidakmampuan mereka memahami perkataan ini.

Dan aku katakan: Jika seseorang berkata "Aku tidak mengenali Allah", dia adalah benar. Dan jika dia berkata "Aku mengenali Allah", dia juga benar. Dan diketahui bahawa penafian dan penetapan tidak kedua-duanya benar bersama-sama, bahkan keduanya membahagikan kebenaran dan kepalsuan. Jika penafian itu benar, maka penetapan itu palsu, dan sebaliknya. Tetapi apabila berbeza sudut pandangan, maka kebenaran boleh berlaku pada kedua-duanya. Ia seperti jika seseorang bertanya kepada orang lain: "Adakah engkau mengenali As-Siddiq Abu Bakar ﷺ?" Maka dia berkata: "Dan siapakah As-Siddiq yang tidak diketahui dan tidak dikenali? Atau adakah di dunia ini orang yang tidak mengenalinya sedangkan dia zahir, terkenal, dan namanya tersebar? Tidakkah di atas mimbar-mimbar kecuali ceritanya? Tidakkah di masjid-masjid kecuali sebutannya? Tidakkah di lidah-lidah kecuali pujian dan penggambarannya?" Maka orang yang berkata ini adalah benar. Dan jika ditanya kepada yang lain: "Adakah engkau mengenalinya?" Maka dia berkata: "Dan siapakah aku sehingga aku mengenali As-Siddiq? Mustahil! Tiada yang mengenali As-Siddiq selain As-Siddiq atau yang serupa dengannya atau yang di atasnya. Dari mana aku mendapat untuk mendakwa pengetahuannya atau bercita-cita kepadanya? Aku hanyalah seperti orang yang mendengar namanya dan sifatnya. Adapun mendakwa pengetahuannya, itu adalah mustahil." Maka ini juga benar, dan ada sudut pandangnya, dan ia lebih dekat kepada pengagungan dan penghormatan. Demikianlah hendaknya difahami perkataan orang yang berkata "Aku mengenali Allah" dan perkataan orang yang berkata "Aku tidak mengenali Allah".

Bahkan jika ditunjukkan tulisan yang tersusun kepada seorang yang berakal dan dikatakan: "Adakah engkau mengenali penulisnya?" Dan dia berkata "Tidak", dia benar. Dan jika dia berkata "Ya, penulisnya adalah manusia yang hidup, berkuasa, mendengar, melihat, selamat tangannya, mengetahui seni penulisan. Apabila aku mengetahui semua ini daripadanya, bagaimana aku tidak mengenalinya?" Maka ini juga benar. Tetapi yang lebih tepat dan lebih benar ialah perkataannya "Aku tidak mengenalinya", kerana sesungguhnya dia tidak mengenalinya secara hakiki. Dia hanya mengenali keperluan tulisan yang tersusun itu kepada penulis yang hidup, mengetahui, berkuasa, mendengar, melihat, selamat tangannya, mengetahui seni penulisan. Dan dia tidak mengenali penulis itu sendiri.

Demikianlah semua makhluk tidak mengenali kecuali keperluan alam yang tersusun dan kukuh ini kepada Pencipta yang mengatur, yang hidup, mengetahui, berkuasa.

Dan pengetahuan ini mempunyai dua sudut: satu berkaitan dengan alam dan apa yang diketahui daripadanya, keperluannya kepada Pengatur; dan satu lagi berkaitan dengan Allah 'Azza wa Jalla dan apa yang diketahui daripadanya - nama-nama yang berasal daripada sifat-sifat yang tidak termasuk dalam hakikat Dzāt dan hakikatnya. Kerana kami telah menerangkan bahawa apabila seseorang menunjuk kepada sesuatu dan berkata "Apakah itu?", menyebut nama-nama terbitan bukanlah jawapan sama sekali. Sekiranya dia menunjuk kepada seseorang haiwan dan berkata "Apakah itu?", lalu dikatakan "Panjang" atau "Putih" atau "Pendek"; atau dia menunjuk kepada air dan berkata "Apakah itu?", lalu dikatakan "Ia sejuk"; atau dia menunjuk kepada api dan berkata "Apakah itu?", lalu dikatakan "Panas" - semua itu bukanlah jawapan tentang hakikat sama sekali. Dan pengetahuan tentang sesuatu ialah pengetahuan tentang hakikat dan hakekatnya, bukan pengetahuan tentang nama-nama terbitan. Kerana perkataan kita "panas" bermaksud sesuatu yang tidak jelas yang mempunyai sifat kepanasan. Demikian juga perkataan kita "berkuasa" dan "mengetahui" bermaksud sesuatu yang tidak jelas yang mempunyai sifat pengetahuan dan kekuasaan.

Jika engkau berkata: "Maka perkataan kita 'Dialah Wajib Kewujudan yang daripada-Nya sahaja diwujudkan setiap yang mungkin kewujudannya' adalah ungkapan tentang hakikat-Nya sahaja, dan kita telah mengetahui ini."

Maka aku katakan: Mustahil! Perkataan kita "Wajib Kewujudan" adalah ungkapan tentang kekayaan-Nya daripada sebab dan pelaku, dan ini kembali kepada menafikan sebab daripada-Nya. Dan perkataan kita "daripada-Nya diwujudkan setiap makhluk" kembali kepada menghubungkan perbuatan kepada-Nya. Dan apabila ditanya kepada kita "Apakah ini?" dan kita berkata "Dia adalah Pelaku", itu bukan jawapan. Dan apabila kita berkata "Dia adalah yang mempunyai sebab", itu bukan jawapan. Apatah lagi perkataan kita "Dia adalah yang tidak mempunyai sebab", kerana semua itu memberitahu tentang selain Dzāt-Nya, dan tentang hubungan-Nya dengan Dzāt-Nya sama ada melalui penafian atau penetapan, dan semua itu adalah nama-nama, sifat-sifat dan hubungan-hubungan.

Jika engkau berkata: "Maka apakah jalan kepada pengetahuan tentang-Nya?"

Maka aku katakan: Jika seorang kanak-kanak atau orang yang mandul berkata kepada kita: "Apakah jalan untuk mengetahui kenikmatan persetubuhan dan memahami hakikatnya?" Kita katakan: Di sini ada dua jalan: satu, kami menggambarkannya kepadamu sehingga engkau mengetahuinya; dan yang lain, engkau bersabar sehingga muncul dalam dirimu naluri syahwat, kemudian engkau melakukan persetubuhan sehingga muncul dalam dirimu kenikmatan persetubuhan, lalu engkau mengetahuinya. Dan jalan yang kedua inilah jalan yang sebenar yang membawa kepada hakikat pengetahuan. Adapun jalan yang pertama, ia tidak membawa kecuali kepada menyangka dan menyerupakan sesuatu dengan apa yang tidak menyerupainya, kerana tujuan kita ialah mencontohkan kenikmatan persetubuhan baginya dengan sesuatu daripada kenikmatan yang ditangkap oleh orang yang mandul, seperti kenikmatan makanan dan minuman yang manis. Maka kita berkata kepadanya: "Tidakkah engkau mengetahui bahawa gula itu lazat? Sesungguhnya engkau mendapati ketika memakannya keadaan yang baik dan merasakan dalam dirimu kesenangan." Dia berkata "Ya." Kita berkata: "Persetubuhan juga demikian." Tidakkah engkau fikir bahawa ini membuatnya memahami hakikat kenikmatan persetubuhan sebagaimana adanya, sehingga dia berada dalam pengetahuannya setaraf dengan orang yang merasai kenikmatan itu dan menangkapnya? Mustahil! Sesungguhnya tujuan penerangan ini hanyalah membayangkan, menyerupakan secara salah, memahami dan berkongsi dalam nama. Adapun membayangkan, ia membuatnya menyangka bahawa itu adalah perkara yang baik secara umum. Adapun penyerupaan, ia menyerupakannya dengan kemanisan gula, dan itu adalah salah kerana tiada kesesuaian antara kemanisan gula dan kenikmatan persetubuhan. Adapun perkongsian dalam nama, dia mengetahui bahawa ia layak dinamakan kenikmatan. Dan apabila muncul syahwat dan dia merasai, dia mengetahui dengan pasti bahawa ia tidak menyerupai kemanisan gula, dan bahawa apa yang disangkanya dahulu tidaklah seperti yang disangkanya. Bahkan dia mengetahui bahawa apa yang telah didengarnya daripada nama dan sifatnya, bahawa ia lazat dan baik - adalah benar, bahkan lebih benar baginya daripada kemanisan gula. Demikianlah untuk pengetahuan tentang Allah ﷻ ada dua jalan: satu terhad dan satu lagi tertutup.

Adapun yang terhad ialah menyebut nama-nama dan sifat-sifat, dan cara menyerupakan dengan apa yang kita ketahui daripada diri kita sendiri. Kerana apabila kita mengetahui diri kita berkuasa, mengetahui, hidup, berbicara, kemudian kita mendengar itu dalam sifat-sifat Allah 'Azza wa Jalla atau mengetahuinya melalui dalil, kita memahaminya dengan pemahaman yang

terhad, seperti pemahaman orang yang mandul tentang kenikmatan persetubuhan melalui apa yang digambarkan kepadanya daripada kenikmatan gula. Bahkan kehidupan kita, kekuasaan kita dan pengetahuan kita lebih jauh daripada kehidupan Allah 'Azza wa Jalla, kekuasaan-Nya dan pengetahuan-Nya daripada kemanisan gula daripada kenikmatan persetubuhan, bahkan tiada kesesuaian antara yang jauh-jauh itu. Dan faedah memperkenalkan Allah 'Azza wa Jalla dengan sifat-sifat ini juga adalah membayangkan, menyerupakan dan berkongsi dalam nama. Tetapi penyerupaan diputuskan dengan berkata: "Tiada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya." Maka Dia hidup bukan seperti makhluk hidup, berkuasa bukan seperti yang berkuasa, sebagaimana engkau berkata: "Persetubuhan itu lazat seperti gula, tetapi kenikmatan itu tidak menyerupai ini sama sekali, tetapi berkongsi dengannya dalam nama." Dan seolah-olah apabila kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu hidup, berkuasa, mengetahui, kita tidak mengetahui kecuali diri kita sendiri, dan kita tidak mengenali-Nya kecuali melalui diri kita sendiri. Kerana orang pekak tidak mungkin memahami maksud perkataan kita "Allah Maha Mendengar", dan orang buta tidak memahami maksud perkataan kita "Dia Maha Melihat". Oleh kerana itu, apabila seseorang berkata: "Bagaimana Allah 'Azza wa Jalla mengetahui sesuatu?" Kita berkata: "Seperti engkau mengetahui sesuatu." Apabila dia berkata: "Bagaimana Dia berkuasa?" Kita berkata: "Seperti engkau berkuasa." Dia tidak dapat memahami sesuatu kecuali jika ada padanya apa yang sesuai dengannya, maka dia mengetahui terlebih dahulu apa yang dia sendiri bersifat dengannya, kemudian mengetahui yang lain dengan membandingkannya kepadanya. Jika Allah 'Azza wa Jalla mempunyai sifat dan keistimewaan yang tiada pada kita apa yang sesuai dengannya dan berkongsi dengannya dalam nama, walaupun perkongsian seperti kemanisan gula dengan kenikmatan persetubuhan, maka tidak mungkin memahaminya sama sekali. Maka tiada seorang pun yang mengenali kecuali dirinya sendiri, kemudian dia membandingkan antara sifat-sifat Allah Ta'ala dan sifat-sifat dirinya. Dan sifat-sifat-Nya terlalu tinggi untuk menyerupai sifat-sifat kita. Maka ini adalah pengetahuan yang terhad, yang didominasi oleh pembayangan dan penyerupaan. Maka sepatutnya ia disertai dengan pengetahuan tentang menafikan persamaan, dan dinafikan asas kesesuaian bersama dengan perkongsian dalam nama.

Adapun jalan kedua yang tertutup, iaitu menunggu hamba agar diperolehi baginya sifat-sifat ketuhanan kesemuanya sehingga dia menjadi tuhan, seperti mana kanak-kanak menunggu untuk baligh lalu menangkap kenikmatan itu. Dan jalan ini tertutup, mustahil, kerana tidak mungkin hakikat itu diperolehi untuk

selain Allah Ta'ala. Dan inilah jalan pengetahuan yang sebenar, tiada lain, dan ia tertutup sama sekali kecuali bagi Allah Ta'ala. Maka mustahil untuk mengenali Allah Ta'ala secara hakiki selain Allah. Bahkan aku katakan: Mustahil untuk mengenali Nabi selain Nabi. Adapun orang yang tidak mempunyai kenabian, dia tidak mengenali daripada kenabian kecuali namanya, dan bahawa ia adalah keistimewaan yang wujud pada manusia yang dengannya dia berbeza daripada orang yang bukan nabi. Tetapi dia tidak mengetahui hakikat keistimewaan itu kecuali dengan menyerupakan dengan sifat-sifat dirinya.

Bahkan aku tambah dan katakan: Tiada seorang pun yang mengenali hakikat kematian dan hakikat syurga dan neraka kecuali setelah mati dan memasuki syurga atau neraka. Kerana syurga adalah ungkapan tentang sebab-sebab kenikmatan. Dan jika kita andaikan seorang yang tidak pernah merasai kenikmatan sama sekali, kita tidak dapat sama sekali memahamkannya tentang syurga dengan pemahaman yang membuatnya mengingininya. Dan neraka adalah ungkapan tentang sebab-sebab kesakitan. Dan jika kita andaikan seorang yang tidak pernah merasai kesakitan sama sekali, kita tidak dapat sama sekali memahamkannya tentang neraka. Maka apabila dia merasainya, kita memahamkannya dengan menyerupakan dengan kesakitan yang paling teruk yang dirasainya, iaitu kesakitan neraka. Demikian juga jika dia merasai sesuatu daripada kenikmatan, maka tujuan kita ialah memahamkannya tentang syurga dengan menyerupakan dengan kenikmatan terbesar yang diperolehinya, iaitu makanan, persetubuhan dan pemandangan. Jika dalam syurga ada kenikmatan yang berbeza daripada kenikmatan-kenikmatan ini, maka tiada jalan untuk memahamkannya sama sekali kecuali dengan menyerupakan dengan kenikmatan-kenikmatan ini, sebagaimana yang kita sebutkan dalam menyerupakan kenikmatan persetubuhan dengan kemanisan gula. Dan kenikmatan syurga lebih jauh daripada setiap kenikmatan yang kita rasai di dunia, daripada kenikmatan persetubuhan berbanding kemanisan gula. Bahkan ungkapan yang benar mengenainya ialah: "Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia." Maka jika kita menyerupakannya dengan makanan, kita berkata bersama itu: "Tidak seperti makanan-makanan ini." Dan jika kita menyerupakannya dengan persetubuhan, kita berkata: "Tidak seperti persetubuhan yang dikenal di dunia." Maka bagaimana orang-orang yang hairan boleh hairan dengan perkataan kita: "Penduduk bumi dan langit tidak memperoleh pengetahuan tentang Allah Ta'ala kecuali melalui sifat-sifat dan nama-nama?" Dan kita berkata: "Mereka tidak memperoleh daripada syurga kecuali melalui sifat-sifat dan nama-nama."

Demikian juga dalam setiap apa yang didengar oleh manusia namanya dan sifatnya, dan apa yang tidak dirasainya, tidak ditangkapnya, tidak sampai kepadanya, dan tidak disifatkan dengannya.

Jika engkau berkata: "Maka apakah penghujung pengetahuan orang-orang yang mengenali Allah Ta'ala?"

Maka kami katakan: Penghujung pengetahuan orang-orang yang mengenali ialah ketidakmampuan mereka untuk mengenali, dan pengetahuan mereka secara hakikat bahawa mereka tidak mengenali-Nya, dan bahawa mereka tidak mungkin sama sekali mengenali-Nya, dan bahawa mustahil untuk mengenali Allah dengan pengetahuan hakiki yang meliputi hakikat sifat-sifat ketuhanan kecuali Allah 'Azza wa Jalla. Maka apabila terbuka bagi mereka perkara itu dengan penyingkapan yang bersifat burhani sebagaimana yang kami sebutkan, maka mereka telah mengenali-Nya, iaitu mereka telah sampai ke penghujung yang mungkin bagi makhluk dalam pengetahuan tentang-Nya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh As-Siddiq Al-Akbar Abu Bakar ﷺ ketika berkata: "Ketidakmampuan untuk mencapai pengetahuan adalah pengetahuan." Bahkan itulah yang dimaksudkan oleh penghulu manusia salawatullah 'alaihi wa sallam ketika berkata: "Aku tidak dapat menghitung pujian kepada-Mu, Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri." Dan dia tidak bermaksud bahawa dia mengetahui daripada-Nya apa yang lidahnya tidak dapat mengungkapkannya. Bahkan maksudnya: "Sesungguhnya aku tidak meliputi segala pujian-Mu dan sifat-sifat ketuhanan-Mu, dan sesungguhnya Engkau sahaja yang meliputinya." Maka tiada makhluk yang beroleh bahagian dalam memperhatikan hakikat Dzāt-Nya kecuali kebingungan dan kehairanan. Adapun keluasan pengetahuan, ia adalah dalam pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat-Nya.

Jika engkau berkata: "Maka dengan apakah berbeza-beza darjat malaikat, nabi-nabi dan wali-wali dalam pengetahuan tentang-Nya, jika tidak mungkin pengetahuan tentang-Nya?"

Maka aku katakan: Engkau telah mengetahui bahawa pengetahuan mempunyai dua jalan: satu jalan yang hakiki, dan itu tertutup kecuali bagi Allah Ta'ala. Maka tiada seorang pun dari makhluk yang bergerak untuk mendapat dan menangkapnya melainkan cahaya keagungan mengembalikannya kepada kebingungan. Dan tiada seorang pun yang menjulang untuk memperhatikannya melainkan kehairanan memejamkan matanya. Adapun jalan kedua, iaitu pengetahuan tentang sifat-sifat dan nama-nama, maka ia terbuka untuk makhluk, dan di dalamnya berbeza-beza martabat mereka.

Maka tidaklah sama orang yang mengetahui bahawa Dia 'Azza wa Jalla itu Mengetahui dan Berkuasa secara umum, dengan orang yang menyaksikan keajaiban-keajaiban tanda-tanda-Nya dalam kerajaan langit dan bumi, dan penciptaan roh-roh dan jasad-jasad, dan melihat keindahan-keindahan kerajaan dan keajaiban-keajaiban ciptaan, dengan mendalami perincian, menyelidiki kehalusan-kehalusan hikmah, merangkumi kelembutan-kelembutan pengaturan, dan bersifat dengan semua sifat-sifat kemalaikatan yang mendekatkan kepada Allah 'Azza wa Jalla, memperoleh sifat-sifat itu dengan perolehan yang berupa penghiasan dengannya. Bahkan antara keduanya ada perbezaan yang besar yang hampir tidak dapat dihitung. Dan dalam perincian dan kadar-kadarnya, berbeza-beza lah para nabi dan wali. Dan tidak akan sampai kepada pemahamanmu tentang ini kecuali dengan satu contoh: "Dan bagi Allah contoh yang paling tinggi" (Surah An-Nahl: 60). Tetapi engkau mengetahui bahawa seorang ulama yang bertakwa dan sempurna misalnya seperti Asy-Syafi'i ﷺ, penjaga pintunya mengenalinya dan Al-Muzani rahimahullah muridnya mengenalinya. Penjaga pintu mengenalinya bahawa dia adalah seorang ulama dalam syariat, pengarang di dalamnya, dan pemberi petunjuk kepada makhluk Allah 'Azza wa Jalla secara umum. Manakala Al-Muzani mengenalinya tidak seperti pengetahuan penjaga pintu, tetapi pengetahuan yang meliputi perincian-perincian sifat-sifatnya dan apa yang diketahuinya. Bahkan seorang ulama yang menguasai sepuluh jenis ilmu tidak dikenali secara hakiki oleh muridnya yang tidak memperoleh kecuali satu jenis, apatah lagi pembantunya yang tidak memperoleh sesuatu pun daripada ilmunya. Bahkan orang yang memperoleh satu ilmu, dia hanya mengenali secara hakiki sepuluh jenis itu jika dia menyamainya dalam ilmu itu sehingga tidak ketinggalan daripadanya. Jika dia ketinggalan daripadanya, maka dia tidak mengenali secara hakiki apa yang dia ketinggalan itu kecuali dengan nama dan pembayangan secara umum, iaitu dia mengetahui bahawa dia mengetahui sesuatu selain daripada apa yang diketahuinya. Maka fahamilah perbezaan makhluk dalam pengetahuan tentang Allah Ta'ala sekadar apa yang terbuka bagi mereka daripada apa yang diketahui oleh Allah 'Azza wa Jalla, dan keajaiban-keajaiban yang dikuasai-Nya, dan keindahan-keindahan tanda-tanda-Nya di dunia dan akhirat, dan kerajaan dan pemerintahan. Semakin bertambah pengetahuan mereka tentang Allah 'Azza wa Jalla dan semakin dekat pengetahuan mereka kepada pengetahuan hakiki tentang Allah Ta'ala.

Jika engkau berkata: "Maka apabila mereka tidak mengenali hakikat Dzāt dan mustahil mengenalinya, adakah mereka mengenali nama-nama dan sifat-sifat dengan pengetahuan yang sempurna dan hakiki?"

Kami katakan: Mustahil! Itu juga tidak diketahui dengan kesempurnaan dan hakikat kecuali oleh Allah 'Azza wa Jalla. Kerana apabila kita mengetahui bahawa ada Dzāt yang mengetahui, kita telah mengetahui sesuatu yang tidak jelas yang kita tidak mengetahui hakikatnya. Tetapi kita mengetahui bahawa ia mempunyai sifat pengetahuan. Jika sifat pengetahuan itu diketahui oleh kita secara hakiki, maka pengetahuan kita bahawa Dia itu Mengetahui adalah pengetahuan yang sempurna tentang hakikat sifat ini. Jika tidak, maka tidak. Dan tiada seorang pun yang mengetahui hakikat ilmu Allah 'Azza wa Jalla kecuali orang yang mempunyai ilmu seperti ilmu-Nya. Dan itu tidak ada kecuali bagi-Nya, maka tiada yang mengetahuinya selain-Nya. Orang lain hanya mengetahuinya dengan menyerupakan dengan ilmu dirinya, sebagaimana yang kita kemukakan daripada contoh penyerupaan dengan gula. Dan ilmu Allah 'Azza wa Jalla tidak menyerupai ilmu makhluk sama sekali. Maka pengetahuan makhluk tentang-Nya bukanlah pengetahuan yang sempurna dan hakiki, tetapi pengetahuan yang bersifat pembayangan dan penyerupaan.

Dan janganlah engkau hairan dengan ini, kerana aku katakan: Tiada yang mengenali tukang sihir kecuali tukang sihir itu sendiri, atau tukang sihir seperti dia atau di atasnya. Adapun orang yang tidak mengenali sihir dan hakikat dan hakekatnya, dia tidak mengenali dari tukang sihir kecuali namanya, dan dia mengetahui bahawa dia mempunyai ilmu dan keistimewaan yang dia tidak tahu apa ilmu itu, kerana dia tidak tahu apa yang diketahui, dan dia tidak tahu apa keistimewaan itu. Ya, dia mengetahui bahawa keistimewaan itu, walaupun tidak jelas, adalah dari jenis ilmu, dan buahnya ialah mengubah hati, menukar sifat-sifat benda, dan menceraikan antara suami isteri. Dan ini jauh daripada mengetahui hakikat sihir. Dan sesiapa yang tidak mengetahui hakikat sihir, tidak mengetahui hakikat tukang sihir, kerana tukang sihir ialah orang yang mempunyai keistimewaan sihir. Dan hasil nama tukang sihir ialah ia adalah nama yang berasal daripada sifat itu. Jika sifat itu tidak diketahui, maka dia tidak diketahui. Dan jika ia diketahui, maka dia diketahui. Dan apa yang diketahui tentang sihir bagi selain tukang sihir ialah sifat umum yang jauh daripada hakikat, iaitu ia dari jenis ilmu, kerana nama ilmu boleh digunakan untuknya.

Demikianlah apa yang ada pada kita tentang kekuasaan Allah 'Azza wa Jalla: ia adalah sifat yang buah dan kesannya ialah kewujudan sesuatu, dan nama kekuasaan boleh digunakan untuknya kerana ia menyerupai kekuasaan kita dengan persamaan seperti kenikmatan persetubuhan dengan kemanisan gula. Dan semua ini jauh daripada hakikat kekuasaan itu.

Ya, setiap kali hamba lebih meliputi perincian-perincian apa yang dikuasai dan keajaiban-keajaiban ciptaan dalam kerajaan langit, bahagiannya daripada pengetahuan tentang sifat kekuasaan adalah lebih banyak, kerana buah menunjukkan kepada yang berbuah, sebagaimana setiap kali murid lebih meliputi perincian-perincian ilmu gurunya dan karangan-karangannya, pengetahuannya tentangnya lebih sempurna dan pengagungannya terhadapnya lebih lengkap. Maka kepada inilah kembali perbezaan pengetahuan orang-orang yang mengenali, dan perbezaan yang tidak terhingga dapat berlaku padanya, kerana apa yang tidak mampu diketahui oleh manusia daripada apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala tiada penghujungnya. Dan apa yang dia mampu juga tiada penghujungnya, walaupun apa yang masuk ke dalam kewujudan daripadanya adalah terhad. Tetapi yang mampu diketahui oleh manusia daripada ilmu-ilmu tiada penghujungnya.

Ya, yang keluar ke dalam kewujudan berbeza-beza dalam banyak dan sedikitnya, dan dengannya tampak perbezaan. Ia seperti perbezaan antara manusia dalam kekuasaan yang diperolehi mereka melalui kekayaan dengan harta: ada yang memiliki satu dinar dan satu dirham, dan ada yang memiliki beribu-ribu. Demikianlah ilmu-ilmu, bahkan perbezaan dalam ilmu adalah lebih besar kerana maklumat tiada penghujungnya, manakala benda-benda harta adalah jasad, dan jasad adalah terhad, tidak mungkin ketidakterhinggaan padanya.

Maka apabila engkau telah mengetahui bagaimana makhluk berbeza-beza dalam lautan pengetahuan tentang Allah 'Azza wa Jalla, dan bahawa itu tiada penghujungnya, dan engkau telah mengetahui bahawa orang yang berkata "Tiada yang mengenali Allah selain Allah" adalah benar, dan orang yang berkata "Aku tidak mengenali kecuali Allah" juga benar. Kerana tiada dalam kewujudan kecuali Allah 'Azza wa Jalla dan perbuatan-perbuatan-Nya.

Maka apabila dia melihat kepada perbuatan-perbuatan-Nya dari sudut ia adalah perbuatan-Nya, dan pandangannya terhad kepada-Nya, dan dia tidak melihatnya dari sudut ia adalah langit dan bumi dan pokok, tetapi dari sudut ia adalah ciptaan-Nya, maka dia tidak melampaui pengetahuannya daripada lingkungan ketuhanan, maka dia boleh berkata: "Aku tidak mengenali kecuali Allah, dan aku tidak melihat kecuali Allah 'Azza wa Jalla."

Dan jika dibayangkan seseorang yang tidak melihat kecuali matahari dan cahayanya yang tersebar di seluruh penjuru, adalah sah baginya berkata: "Aku tidak melihat kecuali matahari," kerana cahaya yang mengalir daripadanya adalah sebahagian daripadanya, bukan di luarnya.

Dan setiap yang ada dalam kewujudan adalah cahaya daripada cahaya-cahaya kekuasaan yang azali dan kesan daripada kesan-kesannya. Dan sebagaimana matahari adalah sumber cahaya yang mengalir kepada setiap yang bercahaya, demikianlah makna yang ungkapan tidak mampu mengatakannya, lalu diungkapkan dengan "kekuasaan azali" kerana keperluan, dan ia adalah sumber kewujudan yang mengalir kepada setiap yang wujud. Maka tiada dalam kewujudan kecuali Allah 'Azza wa Jalla, maka haruslah orang yang mengenali berkata: "Aku tidak mengenali kecuali Allah."

Dan di antara keajaiban ialah dia berkata "Aku tidak mengenali kecuali Allah" dan dia benar, dan dia berkata "Tiada yang mengenali Allah kecuali Allah 'Azza wa Jalla" dan dia juga benar. Tetapi itu dari satu sudut dan ini dari sudut lain. Dan sekiranya percanggahan-percanggahan itu dusta apabila berbeza sudut-sudut pertimbangan, nescaya dustalah firman-Nya Ta'ala: "Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar" (Surah Al-Anfal: 17).

Tetapi ia adalah benar, kerana melempar mempunyai dua pertimbangan: ia dinisbahkan kepada hamba dengan salah satunya, dan dinisbahkan kepada Rabb Ta'ala dengan yang kedua. Maka tiada percanggahan padanya. Dan marilah kita menahan tali kekang penjelasan di sini, kerana kita telah menyelami lautan yang tiada pantainya. Dan rahsia-rahsia seperti ini tidak patut dihamburkan dengan dimasukkan ke dalam kitab-kitab. Dan apabila ini datang secara tidak sengaja dan tidak disengajakan, marilah kita berhenti daripadanya dan kembali kepada penjelasan makna-makna nama Allah *Al-Husna* secara terperinci.

(الفصل الرابع في بيان أن كمال العبد وسعادته في التخلق بأخلاق الله تعالى والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور في حقه)

الكتاب: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ)

المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي [ت ١٤٣٨ هـ]

الناشر: الجفان والجابي - قبرص

الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ - ١٩٨٧

TENTANG PENJELASAN MAKNA-MAKNA 99 NAMA ALLAH

Iaitu yang terkandung dalam riwayat Abu Hurairah ؓ ketika berkata: Bersabda Rasulullah ﷺ: “Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mempunyai sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa menghitungnya, menghafal dan mengamalkannya masuk syurga.”

Dialah Allah, tiada tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Raja, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Memberi Keamanan, Maha Mengawasi, Maha Perkasa, Maha Memaksa, Maha Megah, Maha Pencipta, Maha Mengadakan, Maha Pembentuk Rupa, Maha Pengampun, Maha Mengalahkan, Maha Pemberi, Maha Pemberi Rezeki, Maha Membuka, Maha Mengetahui, Maha Menyempitkan, Maha Meluaskan, Maha Merendahkan, Maha Meninggikan, Maha Memuliakan, Maha Menghinakan, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Lembut, Maha Mengetahui, Maha Penyantun, Maha Agung, Maha Pengampun, Maha Mensyukuri, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Memelihara, Maha Menghitung, Maha Menghisab, Maha Mulia, Maha Pemurah, Maha Mengawasi, Maha Menjawab, Maha Luas, Maha Bijaksana, Maha Mengasihi, Maha Mulia, Maha Membangkitkan, Maha Menyaksikan, Maha Benar, Maha Pemelihara, Maha Kuat, Maha Kokoh, Maha Pelindung, Maha Terpuji, Maha Menghitung, Maha Memulakan, Maha Mengembalikan, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, Maha Menemukan, Maha Mulia, Maha Esa, Maha Tempat Bergantung, Maha Berkuasa, Maha Menentukan, Maha Mendahulukan, Maha Mengakhirkan, Maha Awal, Maha Akhir, Maha Zahir, Maha Batin, Maha Menguasai, Maha Tinggi, Maha Dermawan, Maha Menerima Taubat, Maha Membalas, Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Pemilik Kerajaan, Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan, Maha Mengadili, Maha Menghimpunkan, Maha Kaya, Maha Menjadikan Kaya, Maha Mencegah, Maha Memberi Mudarat, Maha Memberi Manfaat, Maha Cahaya, Maha Pemberi Petunjuk, Maha Pencipta, Maha Kekal, Maha Pewaris, Maha Bijaksana, Maha Sabar.

Adapun firman-Nya "Allah", maka ia adalah nama bagi Wujud yang Haqq yang menghimpunkan sifat-sifat ketuhanan, yang disifatkan dengan sifat-sifat kerabbian, yang bersendirian dengan kewujudan yang hakiki. Kerana setiap yang wujud selain-Nya tidak berhak untuk wujud dengan Dzātnya sendiri, bahkan ia memperoleh kewujudan daripada-Nya. Maka dari sudut Dzātnya ia adalah binasa, dan dari sudut yang menghubungkannya ia adalah wujud. Maka setiap yang wujud adalah binasa kecuali wajah-Nya. Dan yang lebih sesuai bahawa ia

mengalir dalam menunjukkan kepada makna ini seperti aliran nama-nama khas (*alam*). Dan semua yang disebut dalam penerbitan dan pendefinisiannya adalah kesukaran dan beban yang sia-sia.

Ketahuilah bahawa nama ini adalah nama Allah 'Azza wa Jalla yang paling agung di antara 99 nama, kerana ia menunjukkan kepada Dzāt yang menghimpunkan semua sifat ketuhanan sehingga tiada satu pun yang terlepas daripadanya. Manakala nama-nama lain, setiap satu hanya menunjukkan kepada satu makna daripada ilmu atau kekuasaan atau perbuatan atau selainnya. Dan kerana ia adalah nama yang paling khusus, kerana tiada seorang pun yang menggunakannya untuk selain-Nya, baik secara hakiki mahupun majazi. Manakala nama-nama lain boleh digunakan untuk selain-Nya seperti *Al-Qadir, Al-Alim, Ar-Rahim* dan lain-lain. Maka kerana dua sudut ini, nampaknya nama ini adalah yang paling agung di antara nama-nama ini secara halus.

Makna-makna nama-nama lain mungkin hamba boleh bersifat dengan sebahagian daripadanya sehingga nama itu boleh digunakan baginya, seperti *Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Halim, As-Sabur, Asy-Syakur* dan lain-lain. Walaupun penggunaan nama itu baginya adalah dengan cara lain yang berbeza daripada penggunaannya bagi Allah 'Azza wa Jalla. Adapun makna nama ini (Allah), ia adalah khusus dengan kekhususan yang tidak mungkin ada persamaan padanya, baik secara majazi mahupun hakiki. Dan kerana kekhususan inilah nama-nama lain disifatkan bahawa ia adalah nama Allah 'Azza wa Jalla, dan dikenali dengan penambahan kepada-Nya. Maka dikatakan: *"As-Sabur, Asy-Syakur, Al-Malik, Al-Jabbar* adalah antara nama-nama Allah 'Azza wa Jalla." Dan tidak dikatakan "Allah adalah antara nama-nama *Asy-Syakur* dan *As-Sabur,*" kerana ia (Allah) dari sudut ia lebih menunjukkan kepada hakikat makna-makna ketuhanan dan lebih khusus dengannya, maka ia lebih masyhur dan lebih jelas, lalu tidak memerlukan pengenalan dengan selainnya, dan selainnya dikenali dengan penambahan kepadanya.

PERINGATAN: Sepatutnya bahagian hamba daripada nama ini ialah *at-ta'alluh* ketuhanan, dan yang aku maksudkan dengannya ialah dia tenggelam hati dan cita-citanya dengan Allah 'Azza wa Jalla, tidak melihat selain-Nya, tidak memperhatikan kepada selain-Nya, dan tidak mengharap dan tidak takut kecuali kepada-Nya. Dan bagaimana tidak demikian, sedangkan dia telah memahami dari nama ini bahawa Dia adalah Wujud yang Hakiki yang Benar, dan setiap selain-Nya adalah binasa, lenyap dan batil kecuali dengan-Nya. Maka dia melihat terlebih dahulu dirinya sebagai yang pertama binasa dan batil, sebagaimana yang

dilihat oleh Rasulullah ﷺ ketika berkata: "Sebenar-benar bait yang dikatakan oleh orang Arab ialah perkataan Labid:

"Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil... Dan setiap kenikmatan pasti akan hilang."

AR-RAHMAN AR-RAHIM (YANG MAHA PEMURAH MAHA PENGASIH)

Dua nama yang berasal daripada *ar-rahmah* (kasih sayang/rahmat). Dan rahmat memerlukan yang dirahmati. Dan tidak ada yang dirahmati melainkan dia adalah orang yang berhajat. Dan orang yang menghilangkan keperluan orang yang berhajat tanpa niat dan kehendak serta perhatian kepada orang yang berhajat tidak dinamakan rahim. Dan orang yang mahu menghilangkan keperluan orang yang berhajat tetapi tidak menghilangkannya - jika dia mampu menghilangkannya, dia tidak dinamakan rahim kerana jika kehendaknya sempurna nescaya dia menunaikannya. Dan jika dia tidak mampu, dia mungkin dinamakan rahim dengan pertimbangan apa yang melanda dirinya daripada kelembutan, tetapi ia adalah tidak sempurna. Sesungguhnya rahmat yang sempurna ialah mencurahkan kebaikan kepada orang-orang yang berhajat dan menghendakinya untuk mereka dengan perhatian kepada mereka. Dan rahmat yang umum ialah yang meliputi yang berhak dan yang tidak berhak. Dan rahmat Allah 'Azza wa Jalla adalah sempurna dan umum. Adapun kesempurnaannya, dari sudut Dia menghendaki menghilangkan keperluan orang-orang yang berhajat dan menghilangkannya. Adapun keumumannya, dari sudut meliputi yang berhak dan yang tidak berhak, dan meliputi dunia dan akhirat, dan merangkumi keperluan-keperluan, hajat-hajat dan kelebihan-kelebihan di luar kedua-duanya. Maka Dia-lah *Ar-Rahim* yang mutlak, benar secara halus.

Rahmat tidak sunyi daripada kelembutan yang menyakitkan yang melanda orang yang mengasihi, lalu menggerakkannya untuk menghilangkan keperluan orang yang dirahmati. Dan Rabb ﷻ adalah suci daripadanya. Mungkin engkau menyangka bahawa itu adalah kekurangan dalam makna rahmat. Maka ketahuilah bahawa itu adalah kesempurnaan dan bukan kekurangan dalam makna rahmat.

Adapun ia bukan kekurangan, dari sudut kesempurnaan rahmat adalah dengan kesempurnaan buahnya. Dan apabila keperluan orang yang berhajat dihilangkan dengan sempurna, maka orang yang dirahmati tidak mempunyai bahagian dalam kesakitan dan kesedihan orang yang mengasihi. Sesungguhnya kesakitan orang yang mengasihi adalah kerana kelemahan dan kekurangan dirinya, dan kelemahannya tidak menambah apa-apa kepada tujuan orang yang berhajat

setelah keperluannya dihilangkan dengan sempurna. Adapun ia adalah kesempurnaan dalam makna rahmat, maka orang yang mengasihi kerana kelembutan dan kesakitan hampir-hampir dia bertujuan dengan perbuatannya untuk menolak kesakitan kelembutan dari dirinya, maka dia telah melihat kepada dirinya sendiri dan berusaha untuk tujuan dirinya sendiri. Dan itu mengurangkan kesempurnaan makna rahmat. Bahkan kesempurnaan rahmat ialah pandangannya kepada orang yang dirahmati adalah kerana orang yang dirahmati itu sendiri, bukan untuk melepaskan diri daripada kesakitan kelembutan.

FAEDAH: Ar-Rahman lebih khusus daripada *Ar-Rahim,* dan oleh kerana itu ia tidak digunakan untuk selain Allah 'Azza wa Jalla. Manakala *Ar-Rahim* boleh digunakan untuk selain-Nya. Maka dari sudut ini ia hampir dengan nama Allah Ta'ala yang mengalir seperti aliran nama khas, walaupun ini pasti berasal daripada rahmat. Dan oleh kerana itu Allah 'Azza wa Jalla menggabungkan keduanya dalam firman-Nya: "Katakanlah: Serulah Allah atau serulah *Ar-Rahman*, mana sahaja yang kamu seru, maka bagi-Nya nama-nama yang terbaik" (Surah Al-Isra': 110). Maka dari sudut ini dan dari sudut kita menolak *taraduf* (sinonim) dalam nama-nama yang dihitung, wajib membezakan antara makna kedua-dua nama. Maka yang lebih sesuai ialah apa yang difahami daripada *Ar-Rahman* ialah sejenis rahmat yang lebih jauh daripada kemampuan hamba, iaitu yang berkaitan dengan kebahagiaan akhirat. Maka *Ar-Rahman* ialah Yang Mengasihi hamba dengan penciptaan pertama kali, dan dengan petunjuk kepada iman dan sebab-sebab kebahagiaan kedua kali, dan dengan memberi kebahagiaan di akhirat ketiga kali, dan dengan pemberian nikmat melihat wajah-Nya yang mulia keempat kali.

PERINGATAN: Bahagian hamba daripada nama *Ar-Rahman* ialah dia mengasihani hamba-hamba Allah yang lalai, lalu memalingkan mereka daripada jalan kelalaian kepada Allah 'Azza wa Jalla dengan nasihat dan teguran dengan cara kelembutan tanpa kekerasan. Dan dia melihat kepada orang-orang yang maksiat dengan pandangan rahmat, bukan dengan pandangan menghina. Dan bahawa setiap maksiat yang berlaku di dunia adalah seperti musibah baginya pada dirinya sendiri, maka dia tidak mengenakan usaha untuk menghilangkannya sekadar kemampuannya, sebagai rahmat kepada orang yang maksiat itu agar tidak terdedah kepada kemurkaan Allah dan layak menjauh dari sisi-Nya.

Dan bahagiannya daripada nama *Ar-Rahim* ialah dia tidak meninggalkan keperluan orang yang berhajat melainkan dia menutupnya sekadar kemampuannya, dan tidak meninggalkan orang miskin di sisinya dan di negerinya melainkan dia mengurus dan menolak kefakirannya, sama ada dengan

hartanya atau jawatannya atau berusaha untuknya dengan memohon syafaat kepada orang lain. Jika dia tidak mampu melakukan semua itu, maka dia membantunya dengan doa dan menunjukkan kesedihan kerana keperluannya, sebagai kelembutan dan kasihan kepadanya, seolah-olah dia berkongsi dengannya dalam kesusahan dan keperluannya.

SOALAN DAN JAWABAN: Mungkin engkau berkata: "Apakah maksud Dia Ta'ala itu Rahim dan Dia adalah Yang Maha Penyayang di antara para penyayang, sedangkan orang yang penyayang tidak melihat orang yang ditimpa musibah, orang yang teraniaya, orang yang diseksa dan orang yang sakit sedangkan dia mampu menghilangkan apa yang menimpa mereka melainkan dia segera menghilangkannya? Dan Rabb ﷻ mampu menahan setiap bala, menolak setiap kefakiran dan kesedihan, menghilangkan setiap penyakit dan menghapuskan setiap kemudaratan. Sedangkan dunia penuh dengan penyakit, musibah dan bencana, dan Dia mampu menghilangkan semuanya, tetapi Dia meninggalkan hamba-hamba-Nya diuji dengan bala dan musibah."

Maka jawabannya: Sesungguhnya seorang kanak-kanak kecil, ibunya mungkin mengasihaninya lalu menghalangnya daripada berbekam, manakala bapa yang berakal memaksanya melakukannya. Orang yang jahat menyangka bahawa yang penyayang ialah ibu bukan bapa, manakala orang yang berakal mengetahui bahawa menyakiti bapa kepadanya dengan berbekam adalah dari kesempurnaan rahmat dan kasih sayangnya, dan bahawa ibu adalah musuhnya dalam bentuk sahabat. Kerana kesakitan yang sedikit apabila menjadi sebab kepada kenikmatan yang banyak, ia bukanlah kejahatan bahkan ia adalah kebaikan. Dan orang yang penyayang pasti menginginkan kebaikan untuk orang yang dirahmati. Dan tiada dalam kewujudan kejahatan melainkan di dalamnya ada kebaikan. Jika kejahatan itu diangkat, nescaya batallah kebaikan yang ada di dalamnya, dan dengan kebatalannya akan berlaku kejahatan yang lebih besar daripada kejahatan yang terkandung di dalamnya. Maka memotong tangan yang reput adalah kejahatan pada zahirnya, tetapi di dalamnya terkandung kebaikan yang besar iaitu keselamatan badan. Dan jika dibiarkan memotong tangan, nescaya akan berlaku kebinasaan badan, dan kejahatan itu lebih besar. Memotong tangan untuk keselamatan badan adalah kejahatan yang di dalamnya terkandung kebaikan. Tetapi tujuan pertama yang mendahului dalam pandangan orang yang memotong ialah keselamatan yang merupakan kebaikan semata-mata. Kemudian apabila jalannya ialah memotong tangan, dia bertujuan memotong tangan untuknya. Maka keselamatan itu dikehendaki untuk Dzātnya terlebih dahulu, dan pemotongan itu dikehendaki untuk selainnya kedua kali, bukan untuk Dzātnya.

Maka kedua-duanya masuk di bawah kehendak, tetapi satu dikehendaki untuk Dzātnya dan satu lagi dikehendaki untuk selainnya. Dan yang dikehendaki untuk Dzātnya mendahului yang dikehendaki untuk selainnya dan kerananya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Rahmat-Ku mendahului kemurkaan-Ku." Maka kemurkaan-Nya ialah kehendak-Nya untuk kejahatan, dan kejahatan adalah dengan kehendak-Nya. Dan rahmat-Nya ialah kehendak-Nya untuk kebaikan, dan kebaikan adalah dengan kehendak-Nya. Tetapi apabila Dia menghendaki kebaikan untuk kebaikan itu sendiri, dan menghendaki kejahatan bukan untuk Dzātnya tetapi untuk apa yang terkandung di dalamnya daripada kebaikan, maka kebaikan itu ditentukan secara Dzāt, dan kejahatan ditentukan secara sampingan (*'aridh*). Dan setiap itu dengan kadar. Dan tiada dalam itu apa yang bertentangan dengan rahmat sama sekali.

Maka sekarang, jika terlintas di fikiranmu sejenis kejahatan yang engkau tidak nampak di bawahnya kebaikan, atau terlintas bahawa memperoleh kebaikan itu mungkin tanpa melalui kejahatan, maka tuduhlah akalmu yang terhad dalam salah satu daripada dua lintasan itu. Adapun dalam perkataanmu "Kejahatan ini tiada kebaikan di bawahnya," maka ini adalah perkara yang akal-akal terhad untuk mengetahuinya, dan mungkin engkau seperti kanak-kanak yang melihat berbekam sebagai kejahatan semata-mata, atau seperti orang bodoh yang melihat hukuman bunuh qisas sebagai kejahatan semata-mata kerana dia melihat kepada individu yang dibunuh bahawa ia adalah kejahatan semata-mata baginya, dan dia lalai daripada kebaikan umum yang diperoleh manusia secara keseluruhan, dan dia tidak mengetahui bahawa mencapai kebaikan umum melalui kejahatan khusus adalah kebaikan semata-mata yang tidak sepatutnya diabaikan oleh orang yang berakal. Atau tuduhlah akalmu dalam lintasan kedua, iaitu perkataanmu "Memperoleh kebaikan itu mungkin tanpa melalui kejahatan itu," kerana ini juga halus dan samar. Tidak setiap yang mustahil dan yang mungkin dapat diketahui kemungkinan dan kemustahilannya secara intuitif atau dengan pemikiran yang dekat, bahkan mungkin diketahui dengan pemikiran yang halus dan mendalam yang tidak mampu dicapai oleh kebanyakan orang.

Maka tuduhlah akalmu dalam dua sudut ini, dan janganlah engkau ragu-ragu sama sekali bahawa Dia adalah Yang Maha Penyayang di antara para penyayang, dan bahawa rahmat-Nya mendahului kemurkaan-Nya. Dan janganlah engkau ragu-ragu bahawa orang yang menghendaki kejahatan untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan, tidak layak untuk nama rahmat. Dan di bawah tabir ini ada rahsia yang syarak menghalang daripada menyebarkannya. Maka cukuplah dengan isyarat, dan janganlah engkau bercita-cita untuk menyebarkannya. Dan sungguh

aku telah memberi peringatan dengan isyarat dan kiasan jika engkau termasuk ahlinya, maka renungkanlah.

"Sungguh aku telah memperdengarkan sekiranya aku menyeru yang hidup... Tetapi tiada kehidupan bagi yang engkau seru."

Ini adalah hukum kebanyakan orang. Adapun engkau, wahai saudara yang menjadi sasaran penjelasan ini, aku tidak menyangka engkau melainkan orang yang melihat rahsia Allah 'Azza wa Jalla dalam takdir, dan tidak memerlukan pusingan dan peringatan ini.

AL-MALIK (MAHA RAJA):

Dialah yang kaya dalam Dzāt dan Sifat-Nya daripada setiap makhluk, dan setiap makhluk memerlukan kepada-Nya. Bahkan tiada sesuatu pun yang tidak memerlukan kepada-Nya dalam sesuatu, tidak dalam Dzātnya, tidak dalam sifatnya, tidak dalam kewujudannya, dan tidak dalam kekekalannya. Bahkan setiap sesuatu, kewujudannya adalah daripada-Nya atau daripada apa yang daripada-Nya. Maka setiap sesuatu selain-Nya adalah milik-Nya dalam Dzāt dan sifatnya, dan Dia kaya daripada setiap sesuatu. Maka inilah Raja secara mutlak.

PERINGATAN: Hamba tidak mungkin menjadi raja secara mutlak, kerana dia sentiasa fakir kepada Allah Ta'ala walaupun dia kaya daripada selain-Nya. Dan tidak mungkin setiap sesuatu memerlukan kepadanya, bahkan kebanyakan makhluk kaya daripadanya. Tetapi apabila mungkin dia kaya daripada sebahagian perkara dan tidak kaya daripadanya sebahagian perkara lain, maka dia mempunyai campuran daripada kerajaan.

Maka raja dari kalangan hamba ialah orang yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah Ta'ala, bahkan dia kaya daripada setiap sesuatu selain Allah 'Azza wa Jalla, dan dia dengan itu memiliki kerajaannya sehingga tentera dan rakyatnya taat kepadanya di dalamnya. Sesungguhnya kerajaannya yang khusus ialah hatinya dan jasadnya, tenteranya ialah syahwat, kemarahan dan hawa nafsunya, dan rakyatnya ialah lidahnya, kedua matanya, kedua tangannya dan seluruh anggotanya. Maka apabila dia menguasainya dan ia tidak menguasainya, dan ia mentaatinya dan dia tidak mentaatinya, maka dia telah mencapai darjat kerajaan dalam alamnya. Jika ditambah kepadanya kekayaannya daripada semua manusia dan semua manusia memerlukan kepadanya dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka, maka dialah raja di alam bumi. Dan itulah darjat para nabi 'alaihimus salam kesemuanya, kerana mereka kaya dalam memberi petunjuk kepada kehidupan akhirat daripada semua orang kecuali daripada Allah 'Azza wa Jalla,

dan semua orang memerlukan kepada mereka. Dan yang mengikuti mereka dalam kerajaan ini ialah ulama yang merupakan pewaris para nabi. Dan kerajaan mereka sekadar kemampuan mereka untuk memberi petunjuk kepada hamba dan kekayaan mereka daripada meminta petunjuk.

Dengan sifat-sifat ini, hamba mendekati malaikat dalam sifat-sifat dan mendekat kepada Allah Ta'ala dengannya. Dan kerajaan ini adalah pemberian kepada hamba daripada Raja yang Haqq yang tiada dualiti dalam kerajaan-Nya.

Dan sungguh benar seorang ‘arif yang mengenali Allah ketika seorang amir berkata kepadanya: "Mintalah kepadaku hajatmu," maka dia berkata: "Adakah engkau berkata demikian kepadaku sedangkan aku mempunyai dua hamba yang merupakan dua tuanmu?" Dia berkata: "Siapakah keduanya?" Dia berkata: "Ketamakan dan hawa nafsu. Engkau telah mengalahkan keduanya dan mereka mengalahkanmu, dan engkau telah menguasai keduanya dan mereka menguasaimu." Dan berkata sebahagian mereka kepada sebahagian syeikh: "Berilah wasiat kepadaku." Maka dia berkata kepadanya: "Jadilah raja di dunia, nescaya engkau menjadi raja di akhirat." Dia berkata: "Bagaimana aku melakukannya?" Dia berkata: "Zuhudlah di dunia, nescaya engkau menjadi raja di akhirat." Maksudnya: Potonglah keperluan dan syahwatmu daripada dunia, kerana kerajaan adalah dalam kebebasan dan kekayaan.

AL-QUDDUS (MAHA SUCI):

Dialah yang disucikan daripada setiap sifat yang ditangkap oleh deria, atau dibayangkan oleh khayalan, atau didahului oleh sangkaan, atau terdetik oleh hati nurani, atau diputuskan oleh pemikiran. Dan aku tidak berkata: "Disucikan daripada kekurangan dan kecacatan," kerana menyebut itu hampir-hampir tidak sopan. Tidak sopan untuk berkata: "Raja negeri ini bukanlah penenun dan bukan tukang bekam," kerana menafikan kewujudan hampir-hampir membayangkan kemungkinan kewujudan, dan dalam pembayangan itu ada kekurangan.

Bahkan aku katakan: *Al-Quddus* ialah Yang disucikan daripada setiap sifat kesempurnaan yang disangka oleh kebanyakan makhluk sebagai kesempurnaan bagi-Nya. Kerana makhluk pertama kali melihat kepada diri mereka sendiri, mengetahui sifat-sifat mereka, dan mengetahui pembahagiannya kepada apa yang menjadi kesempurnaan bagi mereka seperti ilmu mereka, kekuasaan mereka, pendengaran dan penglihatan mereka, percakapan, kehendak dan pilihan mereka. Dan mereka meletakkan lafaz-lafaz ini untuk makna-makna ini, dan berkata bahawa ini adalah nama-nama kesempurnaan. Dan kepada apa yang menjadi kekurangan bagi mereka seperti kejahilan, ketidakmampuan, kebutaan,

kepekakan dan kebisuan, mereka meletakkan lafaz-lafaz ini untuk makna-makna ini. Kemudian tujuan mereka dalam memuji dan mensifati Allah Ta'ala ialah mereka mensifati-Nya dengan apa yang menjadi sifat kesempurnaan mereka daripada ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan dan percakapan; dan mereka menafikan daripada-Nya apa yang menjadi sifat kekurangan mereka. Sedangkan Allah ﷻ disucikan daripada sifat-sifat kesempurnaan mereka sebagaimana Dia disucikan daripada sifat-sifat kekurangan mereka. Bahkan setiap sifat yang mungkin bagi makhluk, Dia adalah suci dan disucikan daripadanya, dan daripada yang menyerupai dan menyamainya. Dan sekiranya tidak ada keizinan dan kebenaran untuk menggunakannya, tidak harus menggunakan kebanyakannya. Dan engkau telah memahami makna ini dalam Bab Keempat daripada bab-bab pendahuluan, maka tidak perlu diulangi.

PERINGATAN: Kesucian hamba ialah dia mensucikan kehendak dan ilmunya. Adapun ilmunya, dia mensucikannya daripada perkara-perkara khayalan, deria dan sangkaan, dan semua yang dikongsinya dengan binatang daripada penangkapan-penangkapan. Bahkan ulang-alik pandangannya dan jelajah ilmunya adalah sekitar perkara-perkara azali ketuhanan yang disucikan daripada didekati lalu ditangkap oleh deria, atau dijauhi lalu hilang daripada deria. Bahkan dia menjadi terpisah dalam dirinya daripada semua yang dirasa dan dibayangkan, dan dia memperoleh daripada ilmu-ilmu yang jika alat deria dan khayalannya dicabut, dia tetap kaya dengan ilmu-ilmu yang mulia, universal dan ketuhanan yang berkaitan dengan maklumat-maklumat yang azali dan abadi, bukan dengan perkara-perkara peribadi yang berubah dan mustahil.

Adapun kehendaknya, dia mensucikannya daripada berputar di sekitar kepentingan-kepentingan manusiawi yang kembali kepada kenikmatan syahwat dan kemarahan, dan keseronokan makanan, minuman, persetubuhan, pakaian, sentuhan dan pemandangan, dan apa yang tidak dapat dicapai daripada kenikmatan kecuali melalui deria dan hati. Bahkan dia tidak menghendaki kecuali Allah 'Azza wa Jalla, dan tidak ada bahagian baginya kecuali pada-Nya, dan tidak ada rindunya kecuali kepada pertemuan dengan-Nya, dan tidak ada kegembiraannya kecuali dengan kedekatan kepada-Nya. Dan jika ditawarkan kepadanya syurga dan apa yang ada di dalamnya daripada nikmat, cita-citanya tidak akan berpaling kepadanya, dan dia tidak akan berpuas hati daripada kampung akhirat kecuali dengan Rabb kampung itu.

Dan secara ringkasnya, penangkapan-penangkapan deria dan khayalan dikongsi oleh binatang, maka sepatutnya dia meningkat daripadanya kepada apa yang

menjadi ciri khas kemanusiaan. Dan kepentingan-kepentingan manusiawi yang bersifat syahwat juga bersaing dengan binatang padanya, maka sepatutnya dia mensucikan dirinya daripadanya. Maka kemuliaan orang yang berkehendak adalah sekadar kemuliaan yang dikehendakinya. Dan daripada cita-citanya apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya apa yang keluar daripadanya. Dan sesiapa yang tidak mempunyai cita-cita selain Allah 'Azza wa Jalla, maka darjatnya adalah sekadar cita-citanya. Dan sesiapa yang meninggikan ilmunya daripada darjat perkara-perkara khayalan dan deria, dan mensucikan kehendaknya daripada tuntutan syahwat, maka dia telah turun di tengah-tengah kawasan kesucian.

AS-SALAM (MAHA SEJAHTERA):

Dialah yang Dzāt-Nya selamat daripada kecacatan, sifat-sifat-Nya daripada kekurangan, dan perbuatan-perbuatan-Nya daripada kejahatan. Sehingga apabila demikian, tiada keselamatan dalam kewujudan melainkan ia dinisbahkan kepada-Nya dan berasal daripada-Nya. Dan engkau telah memahami bahawa perbuatan-perbuatan-Nya Ta'ala selamat daripada kejahatan - maksudku kejahatan mutlak yang dikehendaki untuk Dzātnya, bukan untuk kebaikan yang terkandung di dalamnya yang lebih besar daripadanya. Dan tiada dalam kewujudan kejahatan dengan sifat ini, sebagaimana yang telah diisyaratkan sebelum ini, kecuali bagi Allah Subhanahu.

PERINGATAN: Setiap hamba yang selamat daripada penipuan, hasad, dengki dan kehendak kejahatan hatinya; dan selamat daripada dosa-dosa dan perkara-perkara yang diharamkan anggota tubuhnya; dan selamat daripada pembalikan dan pemutarbalikan sifat-sifatnya - maka dialah yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Dan dialah *As-Salam* dari kalangan hamba yang dekat dalam sifatnya dengan *As-Salam* yang Mutlak, Hak, yang tiada dualiti dalam sifat-Nya.

Dan yang aku maksudkan dengan pemutarbalikan sifat-sifatnya ialah akalnya menjadi tawanan syahwat dan kemarahannya, kerana yang hak adalah sebaliknya, iaitu syahwat dan kemarahan menjadi tawanan akal dan patuh kepadanya. Maka apabila terbalik, maka ia telah terpusing, dan tiada keselamatan apabila amir menjadi makmur dan raja menjadi hamba. Dan tidak akan disifatkan dengan keselamatan dan keislaman kecuali orang yang umat Islam selamat daripada lidah dan tangannya. Maka bagaimana disifatkan dengannya orang yang tidak selamat daripada dirinya sendiri?

AL-MU'MIN (MAHA MEMBERI KEAMANAN):

Dialah yang dinisbahkan kepadanya keamanan dan ketenteraman dengan memberinya sebab-sebab dan menutup jalan-jalan ketakutan. Dan tidak mungkin keamanan dan ketenteraman kecuali di tempat yang ada ketakutan. Dan tiada ketakutan kecuali apabila ada kemungkinan ketiadaan, kekurangan dan kebinasaan. Dan *Al-Mu'min* yang mutlak ialah Dia yang tidak mungkin keamanan dan ketenteraman melainkan ia diperoleh daripada pihak-Nya, dan Dialah Allah ﷻ. Dan tidak tersembunyi bahawa orang buta takut akan ditimpa kebinasaan dari arah yang tidak dilihatnya, maka mata yang melihat memberinya keamanan daripadanya. Dan orang yang terputus tangannya takut akan bencana yang tidak dapat ditolak kecuali dengan tangan, maka tangan yang selamat adalah keamanan daripadanya. Demikianlah semua deria dan anggota tubuh. Dan *Al-Mu'min* ialah Penciptanya, Pembentuk rupanya dan Penguatnya.

Dan sekiranya kita andaikan seorang manusia bersendirian, dikejar oleh musuh-musuhnya, dan dia tercampak di padang sahara yang anggotanya tidak dapat bergerak kerana kelemahan, dan jika bergerak pun tiada senjata bersamanya, dan jika ada senjata pun tidak dapat menentang musuhnya seorang diri, dan jika ada tenteranya pun dia tidak selamat daripada kekalahan tenteranya, dan dia tidak mendapat benteng untuk berlindung, kemudian datang orang yang merawat kelemahannya dan menguatkannya, membantunya dengan tentera dan senjatanya, dan membina di sekelilingnya benteng yang kukuh, maka dia telah memberinya keamanan dan ketenteraman. Maka orang itu layak dinamakan Mu'min terhadapnya.

Dan hamba itu lemah pada asal kejadiannya, dan dia terdedah kepada penyakit, kelaparan dan kehausan dari dalamnya, dan terdedah kepada bencana-bencana yang membakar, menenggelamkan, mencederakan dan mematahkan dari luarnya. Dan tiada yang memberinya keamanan daripada ketakutan-ketakutan ini melainkan Dia yang menyediakan ubat-ubatan yang bermanfaat dan menghilangkan penyakitnya, makanan-makanan yang menghilangkan laparnya, minuman-minuman yang menghilangkan dahaganya, anggota-anggota yang menolak bahaya dari badannya, dan deria-deria sebagai pengintip yang memberi amaran tentang apa yang menghampiri kebinasaannya. Kemudian ketakutan yang paling besar daripadanya ialah kebinasaan akhirat, dan tiada yang melindunginya daripadanya kecuali kalimat tauhid. Dan Allah ﷻ ialah Pemberi petunjuk kepadanya dan Penggalaknya kepadanya, sebagaimana firman-Nya:

"*La ilaha illallah* adalah benteng-Ku, sesiapa yang masuk ke dalam benteng-Ku selamat daripada azab-Ku." Maka tiada keamanan di dunia melainkan ia diperoleh melalui sebab-sebab yang Dia sendirian menciptakannya dan memberi petunjuk kepada penggunaannya. Maka Dia lah *Al-Mu'min* yang mutlak, benar.

PERINGATAN: Bahagian hamba daripada nama dan sifat ini ialah semua makhluk selamat daripada pihaknya, bahkan setiap orang yang takut mengharapkan bantuan daripadanya untuk menolak kebinasaan daripada dirinya dalam agama dan dunianya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memberi keamanan kepada jirannya daripada kejahatannya." Dan yang paling berhak dengan nama Al-Mu'min ialah orang yang menjadi sebab kepada keamanan makhluk daripada azab Allah dengan memberi petunjuk kepada jalan Allah 'Azza wa Jalla dan membimbing kepada jalan keselamatan. Dan ini adalah pekerjaan para nabi dan ulama. Dan oleh kerana itu Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya kamu berjatuhan ke dalam api neraka seperti jatuhnya rama-rama, dan aku memegang pinggang kamu."

PERINGATAN: Mungkin engkau berkata: "Ketakutan yang sebenar adalah daripada Allah Ta'ala, maka tiada yang menakutkan kecuali Dia. Dialah yang menakutkan hamba-hamba-Nya dan Dialah yang mencipta sebab-sebab ketakutan. Maka bagaimanakah keamanan dinisbahkan kepada-Nya?" Maka jawabannya: Ketakutan adalah daripada-Nya dan keamanan adalah daripada-Nya, dan Dia adalah Pencipta sebab keamanan dan ketakutan kedua-duanya. Dan menjadi-Nya penakut tidak menghalang menjadi-Nya pemberi keamanan, sebagaimana menjadi-Nya penghina tidak menghalang menjadi-Nya pemulia. Bahkan Dialah Yang Memuliakan dan Menghinakan. Dan menjadi-Nya perendah tidak menghalang menjadi-Nya pengangkat, bahkan Dialah Yang Merendahkan dan Meninggikan. Demikianlah Dia adalah *Al-Mu'min* dan *Al-Mukhawwif* (Yang Menakutkan), tetapi *Al-Mu'min* disebut dalam nas secara khusus tanpa *Al-Mukhawwif.*

AL-MUHAYMIN (MAHA MENGAWASI):

Maknanya bagi Allah 'Azza wa Jalla ialah Dia Yang Mengawasi makhluk-Nya dengan amalan-amalan, rezeki-rezeki dan ajal-ajal mereka. Pengawasan-Nya terhadap mereka adalah dengan pengetahuan-Nya, penguasaan-Nya dan pemeliharaan-Nya. Dan setiap yang mengetahui hakikat sesuatu, menguasainya dan memeliharanya, maka dia adalah Muhaymin ke atasnya. Pengetahuan kembali kepada ilmu, penguasaan kepada kesempurnaan kekuasaan, dan

pemeliharaan kepada perbuatan. Maka yang menghimpunkan makna-makna ini namanya *Al-Muhaymin.* Dan tidak akan terkumpul itu secara mutlak dan sempurna kecuali bagi Allah 'Azza wa Jalla. Dan oleh kerana itu dikatakan bahawa ia adalah antara nama-nama Allah Ta'ala dalam kitab-kitab terdahulu.

PERINGATAN: Setiap hamba yang memerhatikan hatinya sehingga dia mengetahui lubuk-lubuk dan rahsia-rahsianya, dan menguasai dengan itu untuk memperbaiki keadaan-keadaan dan sifat-sifatnya, dan sentiasa menjaganya mengikut tuntutan perbaikannya, maka dia adalah Muhaymin terhadap hatinya. Jika diperluas pengawasan dan penguasaannya sehingga dia memelihara sebahagian hamba Allah 'Azza wa Jalla di atas jalan kebenaran setelah mengetahui batin dan rahsia mereka melalui jalan *tafarrus* melihat tanda-tanda dan *istidlal* menyimpulkan daripada zahir mereka, maka bahagiannya daripada makna ini lebih banyak dan untungnya lebih besar.

AL-‘AZIZ (MAHA PERKASA):

Dialah yang berharga, yang wujud tandingannya sangat sedikit, yang keperluan kepadanya sangat mendesak, dan yang sukar dicapai. Maka selagi tidak terkumpul padanya tiga makna ini, tidak digunakan baginya nama *Al-‘Aziz*. Berapa banyak sesuatu yang wujudnya sedikit, tetapi jika tidak besar nilainya dan tidak banyak manfaatnya, ia tidak dinamakan ‘aziz. Dan berapa banyak sesuatu yang besar nilainya dan banyak manfaatnya serta tiada tandingannya, tetapi jika tidak sukar dicapai, ia tidak dinamakan ‘aziz seperti matahari misalnya, kerana tiada tandingan baginya, dan bumi juga demikian, dan manfaatnya besar pada setiap satu daripadanya, dan keperluan sangat mendesak kepada kedua-duanya, tetapi kedua-duanya tidak disifatkan dengan *al-'izzah* kerana tidak sukar untuk menyaksikannya. Maka wajib terkumpulnya ketiga-tiga makna itu. Kemudian pada setiap satu daripada ketiga-tiga makna itu ada kesempurnaan dan kekurangan. Kesempurnaan dalam sedikitnya kewujudan ialah kembali kepada satu, kerana tiada kurang daripada satu. Dan ia hendaklah sedemikian rupa sehingga mustahil wujud tandingannya. Dan ini tiada kecuali Allah Ta'ala. Kerana matahari walaupun satu dalam kewujudan, tetapi tidak satu dalam kemungkinan, maka mungkin wujud tandingannya dalam kesempurnaan dan kehalusan. Dan kesempurnaan dalam mendesaknya keperluan ialah setiap sesuatu memerlukan kepadanya dalam setiap perkara, walaupun dalam kewujudan, kekekalan dan sifat-sifatnya. Dan itu tidak ada secara sempurna kecuali bagi Allah 'Azza wa Jalla. Dan kesempurnaan dalam kesukaran dicapai ialah mustahil untuk mencapainya dalam erti meliputi hakikatnya. Dan itu tidak ada secara sempurna

kecuali bagi Allah 'Azza wa Jalla, kerana kami telah menerangkan bahawa tiada yang mengenali Allah kecuali Allah. Maka Dia lah *Al-‘Aziz* yang mutlak, benar, tiada yang menyamai-Nya padanya.

PERINGATAN: *Al-‘Aziz* dari kalangan hamba ialah orang yang hamba-hamba Allah memerlukannya dalam perkara-perkara terpenting mereka, iaitu kehidupan akhirat dan kebahagiaan abadi. Dan itu pastilah sedikit wujudnya dan sukar dicapai. Dan ini adalah darjat para nabi 'alaihimus salam kesemuanya, dan berkongsi dengan mereka dalam *al-'izzah* orang yang bersendirian dengan kedekatan dengan darjat mereka pada zamannya seperti para khalifah dan pewaris mereka dari kalangan ulama. Dan kemuliaan setiap seorang daripada mereka adalah sekadar ketinggian darjatnya daripada mudah dicapai dan dikongsi, dan sekadar usahanya dalam memberi petunjuk kepada makhluk.

AL-JABBAR (MAHA MEMAKSA):

Dialah yang melaksanakan kehendak-Nya dengan cara pemaksaan terhadap setiap orang, dan tidak dilaksanakan ke atas-Nya kehendak sesiapa. Dia yang tiada seorang pun keluar daripada genggaman-Nya, dan tangan-tangan terpendek daripada mencapai lingkungan kehadiran-Nya. Maka *Al-Jabbar* yang mutlak ialah Allah ﷻ, kerana Dia memaksa setiap orang dan tidak dipaksa oleh sesiapa, dan tiada dualiti bagi-Nya dalam kedua-dua sudut. *Al-Jabbar* dari kalangan hamba ialah orang yang meninggi daripada mengikuti dan mencapai darjat diikuti, dan bersendirian dengan ketinggian darjatnya sehingga dia memaksa makhluk dengan kehebatan dan rupanya untuk mencontohi dan mengikutinya dalam cara dan perjalanannya. Maka dia memberi manfaat kepada makhluk dan tidak mengambil manfaat, memberi kesan dan tidak terkesan, diikuti dan tidak mengikuti. Dan tiada seorang pun yang menyaksikannya melainkan dia lenyap daripada memperhatikan dirinya sendiri dan menjadi rindu kepadanya, tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dan tiada seorang pun yang bercita-cita untuk memerangkap dan mengikutinya. Dan yang mendapat sifat ini ialah penghulu manusia ﷺ, ketika berkata: "Sekiranya Musa bin Imran hidup, nescaya tidak ada baginya melainkan mengikutiku. Dan aku adalah penghulu anak Adam, dan tiada kesombongan."

AL-MUTAKABBIR (MAHA MEGAH):

Dialah yang melihat semua makhluk hina berbanding Dzāt-Nya, dan tidak melihat keagungan dan kebesaran kecuali untuk diri-Nya. Maka dia melihat kepada selain-Nya seperti pandangan raja-raja kepada hamba-hamba. Jika pandangan ini benar, maka takabbur itu adalah benar dan pemiliknya adalah

mutakabbir yang benar. Dan itu tidak mungkin secara mutlak kecuali bagi Allah 'Azza wa Jalla. Dan jika takabbur dan pengagungan diri itu batil, dan apa yang dilihatnya daripada bersendirian dengan keagamaan tidak seperti yang dilihatnya, maka takabbur itu batil dan tercela. Dan setiap orang yang melihat keagungan dan kebesaran untuk dirinya secara khusus tanpa selainnya, maka pandangannya adalah dusta dan penglihatannya batil kecuali Allah ﷻ.

Al-Mutakabbir dari kalangan hamba ialah orang yang zuhud lagi arif. Dan makna zuhud orang arif ialah dia mensucikan dirinya daripada apa yang menyibukkan sirnya daripada *Al-Haqq*, dan dia merasa besar terhadap setiap sesuatu selain *Al-Haqq* ﷻ. Maka dia menghina dunia dan akhirat kedua-duanya, dan meninggi daripada disibukkan oleh kedua-duanya daripada *Al-Haqq Ta'ala*. Manakala zuhud selain orang arif adalah bermuamalah dan berjual beli, kerana dia membeli dengan barang dunia barang akhirat. Maka dia meninggalkan sesuatu dengan segera kerana tamak kepada gandaan di kemudian hari. Ia hanyalah tangga dan jual beli. Dan sesiapa yang diperhambakan oleh syahwat makanan dan persetubuhan, maka dia hina walaupun itu berterusan. Sesungguhnya *Al-Mutakabbir* ialah orang yang menghina setiap syahwat dan kepentingan yang mungkin binatang berkongsi dengannya padanya. Dan Allah lebih mengetahui.

AL-KHALIQ, AL-BARI', AL-MUSAWWIR (YANG MAHA PENCIPTA, YANG MAHA PERINTIS, YANG MAHA MEMBENTUK RUPA)

Mungkin disangka bahawa nama-nama ini adalah sinonim dan kesemuanya kembali kepada makna penciptaan dan pengadaaan. Namun, ia tidak seharusnya begitu. Sebaliknya, setiap apa yang keluar daripada ketiadaan kepada kewujudan memerlukan: pertama, pentakdiran taqdir; kedua, pengwujudan mengikut takdir tersebut; dan ketiga, pembentukan rupa selepas kewujudan. Allah ﷻ adalah *Al-Khaliq* dari segi Dia adalah Pentakdir; *Al-Bari'* dari segi Dia adalah Pengada yang Mewujudkan; dan *Al-Musawwir* dari segi Dia menyusun rupa ciptaan dengan susunan yang sebaik-baiknya. Ini ibarat sebuah bangunan: ia memerlukan seorang jurutera pentakdir yang mengira apa yang diperlukan seperti kayu, batu bata, keluasan tanah, bilangan bangunan, panjang dan lebarnya; lalu dia melukis dan merancangnya. Kemudian ia memerlukan seorang pembina yang melaksanakan kerja-kerja fizikal untuk menegakkan asas bangunan. Akhirnya, ia memerlukan seorang penghias yang mengukir zahirnya dan memperindahkan rupanya, yang diuruskan oleh orang lain selain pembina. Inilah kebiasaan dalam pentakdiran, pembinaan, dan pembentukan.

Namun, tidak demikian bagi perbuatan Allah Azza wa Jalla; Dialah Pentakdir, Pengada, dan Penghias. Maka Dialah *Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir.* Contohnya ialah manusia, salah satu makhluk-Nya. Dalam kewujudannya, dia pertama-tama memerlukan pentakdiran bagi apa yang akan mewujudkan dirinya. Kerana dia adalah jasad yang khusus, maka jasad itu mesti ada dahulu sebelum dikhususkan dengan sifat-sifat, sebagaimana bangunan memerlukan alat sebelum dibina. Kemudian, struktur manusia tidak sempurna melainkan dengan gabungan air dan tanah; kerana tanah sahaja adalah kering sepenuhnya, tidak boleh lentur dan tidak boleh dibengkokkan, manakala air sahaja adalah basah sepenuhnya, tidak boleh berpadu dan tidak boleh tegak, sebaliknya ia akan merata. Maka basah itu mesti bercampur dengan kering supaya ia seimbang, yang disebut sebagai tanah liat. Kemudian diperlukan haba yang memasak supaya campuran air dan tanah itu sempurna dan tidak terpisah. Maka manusia tidak tercipta daripada tanah liat semata-mata, tetapi daripada tanah liat kering seperti tembikar, iaitu tanah liat yang diuli dengan air yang telah diproses api sehingga sempurna campurannya. Kemudian diperlukan pentakdiran air dan tanah dengan sukatan yang khusus. Kerana jika sukatan itu terlalu kecil, perbuatan manusia tidak akan terhasil, sebaliknya hanya sebesar zarah dan semut, yang akan diterbangkan angin dan dimusnahkan oleh perkara kecil; dan tidak pula memerlukan tanah sebanyak gunung, kerana itu melebihi keperluan. Sebaliknya, yang mencukupi tanpa lebih dan kurang adalah sukatan yang tertentu yang diketahui oleh Allah Azza wa Jala. Kesemuanya ini kembali kepada pentakdiran. Maka dari segi pentakdiran perkara-perkara ini, Dia adalah *Al-Khaliq;* dari segi pengwujudan mengikut takdir, Dia adalah *Al-Musawwir*; dan dari segi pengwujudan semata-mata dan mengeluarkan dari ketiadaan kepada kewujudan, Dia adalah *Al-Bari'*. Pengwujudan semata-mata adalah satu perkara, dan pengwujudan mengikut takdir adalah perkara yang lain. Ini diperlukan oleh mereka yang menolak pengembalian makna *"khaliq"* kepada pentakdiran semata-mata, walaupun dari segi bahasa ia ada asasnya, kerana orang Arab menamakan pembuat kasut sebagai *"khaliq"* kerana dia mentakdirkan sebahagian kulit kasut di atas yang lain. Oleh itu, penyair berkata:

"Dan engkau memotong apa yang engkau ciptakan rekaan,

Dan sebahagian kaum mencipta rekaan tetapi tidak memotong."

Adapun nama *Al-Musawwir,* ia bagi-Nya dari segi Dia menyusun rupa-rupa benda dengan susunan terbaik dan membentuknya dengan pembentukan yang sebaik-baiknya. Ini adalah daripada sifat-sifat perbuatan, maka hakikatnya tidak

diketahui melainkan oleh mereka yang mengetahui rupa alam secara keseluruhan, kemudian secara terperinci. Kerana alam ini seluruhnya adalah ibarat satu peribadi yang terdiri daripada anggota-anggota yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diingini. Dan anggota serta bahagiannya ialah langit, bintang-bintang, bumi-bumi, serta air, udara, dan lain-lain yang berada di antaranya. Kesemuanya disusun dengan susunan yang kukuh; jika susunan itu diubah, nescaya rosaklah sistem ini. Maka Dia mengkhususkan bahagian atas untuk apa yang seharusnya berada di atas, dan bahagian bawah untuk apa yang seharusnya berada di bawah. Sebagaimana pembina meletakkan batu di bahagian bawah dinding dan kayu di atasnya, bukan secara kebetulan, tetapi dengan hikmah dan tujuan untuk memperkukuh. Jika dibalikkan dengan meletakkan batu di atas dinding dan kayu di bawahnya, nescaya runtuhlah bangunan itu dan tidak akan tegak langsung rupanya. Maka begitu juga, hendaklah difahami sebab ketinggian bintang-bintang dan kerendahan bumi, air, dan pelbagai jenis susunan lain pada bahagian-bahagian besar alam ini. Jika kita pergi menghuraikan dan mengira bahagian-bahagian alam, kemudian menyebutkan hikmah di sebalik penyusunannya, nescaya panjang perbincangan. Dan sesiapa yang lebih luas ilmunya tentang perincian ini, dia akan lebih memahami makna nama *Al-Musawwir.* Susunan dan pembentukan ini wujud pada setiap bahagian alam, walaupun kecil, bahkan pada semut dan zarah, malah pada setiap anggota semut. Bahkan, perbincangan akan menjadi panjang jika hendak menghuraikan rupa mata, yang merupakan anggota paling kecil pada haiwan. Sesiapa yang tidak mengetahui lapisan mata, bilangannya, bentuknya, rupa, sukatan, warnanya, dan aspek hikmah di dalamnya, maka dia tidak akan mengetahui rupanya dan tidak akan mengenal Penciptanya melainkan secara umum. Demikianlah kata-kata ini bagi setiap rupa bagi setiap haiwan dan tumbuhan, malah bagi setiap bahagian daripada setiap haiwan dan tumbuhan.

PERINGATAN: Bahagian manfaat hamba daripada nama ini ialah memperoleh rupa kewujudan seluruhnya dalam bentuk dan susunannya, sehingga dia dapat memahami bentuk dan susunan alam seluruhnya seolah-olah dia melihatnya. Kemudian dia turun dari keseluruhan kepada perincian, lalu meneliti rupa manusia dari segi jasad dan anggota fizikalnya, maka dia mengetahui jenis, bilangan, susunan, dan hikmah penciptaan serta susunannya. Kemudian dia meneliti sifat-sifat maknawinya dan makna-makna mulianya yang dengannya dia memperoleh pemahaman dan kehendaknya. Begitu juga dia mengetahui rupa haiwan dan tumbuhan secara zahir dan batin mengikut kemampuannya, sehingga terukirnya gambaran kesemuanya di dalam hatinya.

Kesemuanya ini kembali kepada pengetahuan tentang rupa benda-benda jasadi, yang merupakan pengetahuan ringkas berbanding dengan pengetahuan tentang susunan alam rohani. Di dalamnya termasuk pengetahuan tentang malaikat, darjat mereka, apa yang diamanahkan kepada setiap mereka dalam mengurus langit dan bintang, kemudian mengurus hati manusia dengan petunjuk dan bimbingan, kemudian mengurus haiwan dengan ilham yang membimbing mereka kepada tempat keperluan mereka. Inilah bahagian hamba daripada nama ini, iaitu memperoleh bentuk ilmu yang selari dengan bentuk kewujudan. Kerana ilmu adalah bentuk di dalam jiwa yang selari dengan yang diketahui. Dan ilmu Allah ‘Azza wa Jalla tentang bentuk-bentuk adalah sebab bagi kewujudan bentuk-bentuk di alam nyata, dan bentuk yang wujud di alam nyata adalah sebab bagi diperolehnya bentuk ilmu di dalam hati manusia. Dengan itu, hamba memperoleh ilmu tentang makna nama *Al-Musawwir* daripada nama-nama Allah, dan dia juga, dengan memperoleh bentuk di dalam dirinya, seolah-olah menjadi pembentuk (*musawwir*), walaupun secara majaz. Kerana bentuk-bentuk ilmu itu sebenarnya terhasil di dalam dirinya melalui penciptaan dan pengadaaan Allah Ta’ala, bukan melalui perbuatan hamba. Tetapi hamba berusaha untuk mendedahkan dirinya kepada limpahan rahmat Allah Ta’ala. Maka firman-Nya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” [Ar-Ra'd: 11]. Oleh itu, sabda Nabi ﷺ: “Sesungguhnya Tuhan kamu mempunyai limpahan rahmat di zaman-zaman kamu, maka dedahkanlah dirimu kepadanya.”

Adapun *Al-Khaliq* dan *Al-Bari'*, tiada jalan bagi hamba untuk berkongsi dalam kedua-dua nama ini melainkan secara majaz yang jauh. Wajahnya ialah bahawa penciptaan dan pengadaaan kembali kepada penggunaan kuasa mengikut ilmu. Dan Allah Ta’ala telah menciptakan bagi hamba ilmu dan kuasa, dan dia mempunyai jalan untuk memperoleh perkara yang dikuasakan mengikut takdir dan ilmu-Nya. Perkara-perkara yang wujud terbahagi kepada dua: apa yang perolehannya tidak berkaitan langsung dengan kuasa hamba, seperti langit, bintang, bumi, haiwan, dan tumbuhan; dan apa yang tidak diperoleh melainkan melalui kuasa hamba, iaitu apa yang kembali kepada perbuatan hamba seperti perindustrian, pentadbiran, ibadah, dan mujahadah. Apabila hamba mencapai tahap dalam mujahadah dirinya melalui latihan rohani dalam pentadbirannya dan pentadbiran makhluk, sehingga dia mampu mengeluarkan perkara-perkara baharu yang tidak pernah terdahulu, dan dia berkuasa untuk melakukannya serta menggalakkannya, maka dia ibarat pencipta bagi apa yang tidak wujud sebelumnya.

Kerana dikatakan tentang pencipta catur bahawa dialah yang mencipta dan mengadakannya kerana dia meletakkan apa yang tidak pernah terdahulu. Namun, meletakkan apa yang tiada kebaikan di dalamnya bukanlah daripada sifat pujian. Begitu juga dalam latihan rohani, mujahadah, pentadbiran, dan perindustrian yang merupakan sumber kebajikan, terdapat bentuk-bentuk dan susunan yang dipelajari oleh manusia antara satu sama lain, dan pasti akan meningkat kepada pencipta dan peletak asal. Maka peletak itu ibarat pencipta bagi bentuk tersebut dan khaliq yang mentakdirnya, sehingga harus melafazkan nama tersebut secara majaz. Dan antara nama Allah Ta'ala ada yang pemindahannya kepada hamba adalah secara majaz, dan ini adalah kebanyakan; dan ada yang secara hakikat bagi hamba dan secara majaz bagi Allah, seperti *As-Sabur* dan *Asy-Syakur.* Dan tidak seharusnya diperhatikan persamaan pada nama sehingga melupakan perbezaan yang agung yang telah kami sebutkan.

AL-GHAFFAR (YANG MAHA PENGAMPUN)

Dialah Yang Menzahirkan keindahan dan menutup keburukan serta dosa-dosa. Dosa-dosa adalah sebahagian daripada keburukan yang ditutup-Nya dengan menurunkan tirai penutup ke atasnya di dunia dan melampaui hukuman ke atasnya di akhirat. *Al-Ghafr* bermaksud penutupan. Penutupan pertama-Nya ke atas hamba ialah Dia menjadikan keburukan-keburukan dalaman badan yang dibenci oleh mata-mata, tertutup di bahagian dalam dan ditutupi dengan kecantikan zahirnya. Maka lihatlah betapa bezanya dalaman dan zahir hamba dari segi kebersihan dan kekotoran, keburukan dan kecantikan.

Maka perhatikanlah apa yang Dia zahirkan dan apa yang Dia tutup. Penutupan kedua ialah Dia menjadikan tempat tetapnya fikiran-fikiran yang tercela dan kehendak-kehendak yang buruk sebagai rahsia hatinya, sehingga tiada siapa yang mengetahui rahsianya. Andaikata terbongkar kepada makhluk apa yang terlintas di fikirannya dalam laluan bisikan dan apa yang tersimpan di dalam hati nuraninya dari penipuan, pengkhianatan, dan sangka buruk terhadap manusia, nescaya mereka akan membencinya, malah berusaha membinasakan rohnya dan memusnahkannya.

Maka perhatikanlah bagaimana Dia menutup rahsia dan auratnya daripada orang lain. Penutupan ketiga ialah pengampunan-Nya terhadap dosa-dosanya yang sepatutnya dia dihina di khalayak ramai. Dia telah berjanji akan menukar keburukannya dengan kebaikan, untuk menutup keburukan dosa-dosanya dengan pahala kebaikannya, selagi dia mati dalam keadaan beriman.

PERINGATAN: Bahagian hamba daripada nama ini ialah dia menutup apa yang wajib ditutup daripada orang lain. Nabi ﷺ bersabda: “Sesiapa yang menutup aurat seorang mukmin, Allah akan menutup auratnya pada Hari Kiamat.”

Orang yang mengumpat, mengintip, dan membalas keburukan dengan keburukan adalah jauh daripada sifat ini. Sebaliknya, yang bersifat dengannya ialah sesiapa yang tidak mendedahkan daripada makhluk Allah melainkan apa yang terbaik. Tiada makhluk yang terlepas daripada kekurangan dan kesempurnaan, keburukan dan kebaikan. Maka sesiapa yang menutup mata daripada keburukan dan menyebut kebaikan, dia mempunyai bahagian daripada sifat ini. Sebagaimana yang diriwayatkan tentang Isa عليه السلام bahawa dia berjalan bersama para hawari dan mereka melalui seekor anjing mati yang bau busuknya telah menguasai keadaan. Mereka berkata: "Alangkah busuknya bangkai ini!" Maka Isa عليه السلام berkata: "Alangkah putihnya gigi-giginya!" Sebagai petunjuk bahawa yang seharusnya disebut daripada setiap perkara ialah apa yang paling baik.

AL-QAHHAR (YANG MAHA PERKASA MAHA MENGALAHKAN)

Dialah Yang Mematahkan belakang para penentang dan musuh-musuh-Nya, lalu menundukkan mereka dengan kematian dan penghinaan. Bahkan, tiada wujud melainkan ia tunduk di bawah penundukan dan kekuasaan-Nya, tidak berdaya dalam genggaman-Nya.

PERINGATAN: Daripada hamba ada yang menundukkan musuh-musuhnya, dan musuh manusia yang paling besar ialah nafsunya yang berada di antara dua rusuknya. Ia lebih memusuhinya daripada syaitan yang telah dia peringatkan permusuhannya. Apabila dia menundukkan syahwat nafsunya, maka dia telah menundukkan syaitan. Kerana syaitan memperdayakannya ke arah kebinasaan melalui perantara syahwatnya. Dan salah satu perangkap syaitan ialah wanita. Sesiapa yang kehilangan syahwat terhadap wanita, tidak akan terbayang bagaimana dia boleh terperangkap dalam perangkap ini. Maka begitu juga, sesiapa yang menundukkan syahwat ini di bawah ketegasan agama dan petunjuk akal, dan dia menundukkan syahwat-syahwat nafsu, maka dia telah menundukkan manusia seluruhnya. Tiada siapa yang berkuasa ke atasnya, kerana kesudahan musuh-musuhnya hanyalah berusaha membinasakan badannya, dan itu adalah kehidupan untuk rohnya. Kerana sesiapa yang mematikan nafsunya daripada syahwat semasa hidupnya, dia akan hidup selepas matinya. “Dan janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki, mereka bergembira...” [Ali 'Imran: 169-170].

AL-WAHHAB (YANG MAHA PEMBERI MAHA PENGURNIA)

Al-Hibah ialah pemberian yang bebas daripada ganti dan tujuan. Apabila banyak pemberian dengan sifat ini, pemiliknya dipanggil *Wahhab* dan *Jawwad* pemurah. Dan pemberian serta kemurahan yang hakiki tidak akan terwujud melainkan daripada Allah Ta'ala. Kerana Dialah yang memberikan kepada setiap yang memerlukan apa yang diperlukannya, tanpa ganti dan tanpa tujuan yang segera atau tertangguh. Sesiapa yang memberi dan baginya dalam pemberian itu ada tujuan yang akan diperolehinya segera atau tertangguh seperti pujian, sanjungan, kasih sayang, atau terlepas daripada celaan, atau memperoleh kemuliaan dan sebutan, maka dia adalah peniaga yang mendapat ganti, bukan *Wahhab* atau *Jawwad*. Maka bukan hanya ganti yang berbentuk *'ain* fizikal yang diambil, bahkan setiap apa yang tidak diperoleh dan pemberi bertujuan memperolehnya melalui pemberian itu adalah ganti. Sesiapa yang memberi dan bermurah kerana ingin dimuliakan, dipuji, atau agar tidak dicela, maka dia adalah peniaga. Pemurah yang hakiki ialah dia yang mencurahkan manfaat kepada yang mengambil manfaat, bukan kerana tujuan yang kembali kepadanya, bahkan dia yang melakukan sesuatu yang jika tidak dilakukan akan menjadi keburukan baginya, maka dia dengan perbuatannya itu melepaskan diri daripada keburukan. Dan itu adalah tujuan dan ganti.

PERINGATAN: Tiada yang dapat dibayangkan daripada hamba sifat kemurahan dan pemberian yang mutlak. Kerana selagi perbuatan itu tidak lebih utama daripada meninggalkannya, dia tidak akan melakukannya, maka keupayaannya adalah untuk tujuan nafsunya. Namun, sesiapa yang mendermakan segala yang dimilikinya, malah jiwanya, semata-mata kerana wajah Allah 'Azza wa Jalla, bukan untuk mencapai nikmat syurga, atau takut daripada azab neraka, atau kerana faedah segera atau tertangguh daripada faedah-faedah kemanusiaan, maka dia layak dipanggil *Wahhab* dan *Jawwad.* Dan di bawahnya ialah orang yang bermurah untuk mendapat nikmat syurga, dan di bawahnya lagi orang yang bermurah untuk mendapat sebutan yang baik. Dan sesiapa yang tidak menuntut ganti yang diperoleh, dia dipanggil *Jawwad* bagi mereka yang menyangka bahawa tiada ganti melainkan benda fizikal.

Jika engkau berkata: "Sesiapa yang bermurah dengan segala yang dimilikinya semata-mata kerana Allah Ta'ala tanpa menjangkakan faedah segera atau tertangguh, bagaimana dia tidak menjadi *Jawwad,* sedangkan dia tiada faedah langsung?"

Maka kami katakan: Faedahnya ialah Allah Ta'ala, keredaan-Nya, pertemuan dengan-Nya, dan sampai kepada-Nya. Dan itulah kebahagiaan yang diperoleh oleh manusia melalui perbuatannya yang pilihan. Dan itulah faedah yang menyebabkan segala faedah lain dipandang rendah berbanding dengannya.

Jika engkau berkata: "Apakah makna ucapan mereka bahawa orang yang 'arif mengenal Allah ialah yang menyembah Allah 'Azza wa Jalla semata-mata kerana Allah tanpa ada faedah di sebaliknya? Jika perbuatan hamba tidak terlepas daripada faedah, apakah beza antara yang menyembah Allah kerana Allah dan yang menyembah-Nya kerana faedah?"

Maka ketahuilah bahawa faedah di kalangan orang ramai ialah ungkapan bagi tujuan-tujuan atau ganti-ganti yang terkenal. Sesiapa yang menyucikan dirinya daripadanya dan tiada baginya tujuan melainkan Allah Ta'ala, maka dikatakan dia telah bersih daripada faedah, iaitu bersih daripada apa yang dianggap orang ramai sebagai faedah. Ia seperti ucapan mereka bahawa hamba mengabdikan diri kepada tuannya bukan kerana tuannya, tetapi kerana faedah yang diperolehinya daripada tuannya seperti nikmat atau penghormatan. Dan tuan mengabdikan hambanya bukan kerana hambanya, tetapi kerana faedah yang diperolehinya daripada khidmatnya. Adapun ibu bapa, mereka mengasuh anak mereka kerana anak itu sendiri, bukan kerana faedah yang diperolehinya. Bahkan jika tiada faedah langsung, mereka tetap mengasuhnya. Sesiapa yang meminta sesuatu untuk orang lain, bukan untuk dirinya, maka seolah-olah dia tidak memintanya. Kerana ia bukan tujuan permintaannya, tetapi tujuan permintaan orang lain. Seperti meminta emas, dia tidak memintanya untuk dirinya, tetapi untuk sampai kepada makanan dan pakaian. Makanan dan pakaian tidak dikehendaki untuk dirinya, tetapi untuk mencapai kenikmatan dan menolak kesakitan. Kenikmatan dikehendaki untuk dirinya, bukan untuk tujuan lain di sebaliknya. Begitu juga menolak kesakitan. Maka emas adalah perantara kepada makanan, dan makanan adalah perantara kepada kenikmatan, dan kenikmatan adalah tujuan, bukan perantara kepada yang lain. Begitu juga anak, dia bukan perantara bagi ibu bapa, bahkan tujuannya ialah keselamatan anak itu kerana anak itu sendiri, kerana hakikat anak itu adalah faedahnya. Maka begitu juga, sesiapa yang menyembah Allah kerana syurga, dia telah menjadikan Allah sebagai perantara permintaannya, dan tidak menjadikannya sebagai tujuan matlamatnya. Tanda perantara ialah jika diperoleh faedah tanpa perantara, dia tidak akan memintanya. Seandainya diperoleh matlamat tanpa emas, emas tidak akan dicintai dan diminta. Maka yang dicintai dengan sebenar-benarnya ialah tujuan yang diminta, bukan emas.

Seandainya diperoleh syurga bagi yang menyembah Allah kerana syurga tanpa menyembah Allah, nescaya dia tidak akan menyembah Allah. Maka yang dicintai dan dituntut ialah syurga, tiada yang lain. Adapun sesiapa yang tiada yang dicintainya selain Allah ‘Azza wa Jalla, dan tiada yang dituntutnya selain-Nya, bahkan faedahnya ialah kegembiraan dengan pertemuan Allah Ta’ala, kedekatan dengan-Nya, dan persahabatan dengan golongan terdekat di Hadhrat-Nya, maka dikatakan dia menyembah Allah kerana Allah. Bukan bermakna dia tidak menuntut faedah, tetapi bermakna Allah ‘Azza wa Jalla adalah faedahnya, dan dia tidak mencari faedah di sebaliknya.

Sesiapa yang tidak beriman dengan kenikmatan kegembiraan pertemuan Allah, mengenal-Nya, melihat-Nya, dan dekat dengan-Nya, dia tidak akan merindunya. Sesiapa yang tidak merindunya, tidak akan terbayang bahawa itu adalah faedahnya, maka tidak terbayang bahawa itu adalah tujuannya. Oleh itu, dia tidak akan beribadah kepada Allah melainkan seperti pekerja upahan yang buruk, yang tidak bekerja melainkan kerana upah yang diingini. Kebanyakan makhluk belum merasai kenikmatan ini dan tidak mengetahuinya. Mereka tidak memahami kenikmatan melihat wajah Allah ‘Azza wa Jalla. Iman mereka hanyalah dari segi pengucapan lidah, adapun batin mereka condong kepada kenikmatan bertemu bidadari dan mempercayainya sahaja. Maka fahamilah daripada ini bahawa kebersihan daripada faedah adalah mustahil jika engkau menganggap bahawa Allah Ta’ala iaitu pertemuan dan kedekatan dengan-Nya, bukan sesuatu yang dipanggil faedah. Jika faedah ialah ungkapan bagi apa yang diketahui orang ramai dan condong kepadanya hati mereka, maka ini bukan faedah. Jika ia adalah ungkapan bagi apa yang perolehannya lebih sempurna daripada ketiadaannya bagi hamba, maka ia adalah faedah.

AR-RAZZAQ (YANG MAHA PEMBERI REZEKI)

Dialah Yang Menciptakan rezeki dan yang menerima rezeki, serta menyampaikan rezeki kepada mereka, dan menciptakan bagi mereka sebab-sebab untuk menikmati rezeki tersebut. Rezeki ada dua: zahir, iaitu makanan dan minuman, untuk zahir tubuh badan; dan batin, iaitu pengetahuan dan pencerahan, untuk hati dan rahsia. Dan rezeki batin ini adalah lebih mulia daripada kedua-dua rezeki, kerana buahnya ialah kehidupan yang kekal, manakala buah rezeki zahir ialah kekuatan jasad untuk tempoh yang singkat. Dan Allah ‘Azza wa Jalla adalah Pentadbir penciptaan kedua-dua rezeki dan Yang Mengurniakan penyampaian kepada kedua-dua pihak. Namun Dia meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki dan menyempitkannya.

PERINGATAN: Kesudahan bahagian hamba daripada sifat ini ialah dua perkara:

Pertama: Dia mengetahui hakikat sifat ini dan bahawa tiada yang layak melainkan Allah ‘Azza wa Jalla. Maka dia tidak menantikan rezeki melainkan daripada-Nya dan tidak bertawakal melainkan kepada-Nya. Sebagaimana diriwayatkan tentang Hatim al-Asamm bahawa seorang lelaki bertanya kepadanya: "Dari mana engkau makan?" Dia menjawab: "Dari perbendaharaan-Nya." Lelaki itu bertanya: "Adakah dia melemparkan rezeki dari langit?" Dia menjawab: "Jika bumi bukan milik-Nya, nescaya Dia melemparkannya dari langit." Lelaki itu berkata: "Sesungguhnya kamu hanya mengucapkan kata-kata." Dia menjawab: "Kerana tiada yang turun dari langit melainkan kata-kata wahyu." Lelaki itu berkata: "Sesungguhnya aku tidak mampu membantahmu." Dia berkata: "Kerana kebatilan tidak berkuasa menentang kebenaran."

Kedua: Dia dikurniakan ilmu yang membimbing, lidah yang membimbing dan mengajar, serta tangan yang membelanjakan dan bersedekah. Dan dia menjadi sebab penyampaian rezeki-rezeki mulia kepada hati melalui perkataan dan perbuatannya, dan penyampaian rezeki kepada badan melalui perbuatan dan usahanya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia menjadikan keperluan makhluk lebih banyak kepadanya. Dan sesiapa yang menjadi perantara antara Allah dan hamba-hamba dalam penyampaian rezeki kepada mereka, maka dia telah memperoleh bahagian daripada sifat ini. Rasulullah ﷺ bersabda: “Bendaharawan yang amanah yang memberikan apa yang diperintahkan dengan hati yang lapang, adalah salah seorang daripada yang bersedekah.” Dan tangan-tangan hamba adalah perbendaharaan Allah Ta’ala. Maka sesiapa yang menjadikan tangannya perbendaharaan rezeki badan dan lidahnya perbendaharaan rezeki hati, maka dia telah dimuliakan dengan bahagian daripada sifat ini.

AL-FATTAH (YANG MAHA PEMBUKA MAHA PEMUTUS)

Dialah Yang Pembuka, yang dengan pemeliharaan-Nya terbuka setiap yang tertutup, dan dengan petunjuk-Nya terselesaikan setiap yang sukar. Kadangkala Dia membuka kerajaan untuk nabi-nabi-Nya dan mengeluarkannya dari tangan musuh-musuh-Nya, dan berfirman: “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.” [Al-Fath: 1].

Dan kadangkala Dia mengangkat hijab daripada hati wali-wali-Nya, membuka pintu-pintu ke arah kerajaan langit-Nya dan keindahan keagungan-Nya, dan berfirman: “Apa sahaja rahmat yang dibuka oleh Allah untuk manusia, maka tiada sesiapapun yang dapat menahannya.” [Fatir: 2].

Dan sesiapa yang di tangan-Nya terdapat kunci-kunci ghaib dan kunci-kunci rezeki, maka wajarlah Dia menjadi *Al-Fattah.*

PERINGATAN: Hamba patut dahaga untuk menjadi seorang yang dengan lidahnya terbuka kunci-kunci masalah-masalah ilahi, dan dimudahkan dengan ilmunya apa yang sukar bagi makhluk dari perkara-perkara agama dan dunia, supaya dia mempunyai bahagian daripada nama *Al-Fattah.*

AL-'ALIM (YANG MAHA MENGETAHUI)

Maknanya jelas, dan kesempurnaannya ialah Dia meliputi segala sesuatu dengan ilmu, zahir dan batin, halus dan besar, permulaan dan kesudahan, kesudahan dan permulaan. Ini dari segi banyaknya maklumat, yang tiada kesudahannya. Kemudian ilmu itu pada Dzat-Nya dari segi kejelasan dan penyingkapan, pada tahap yang paling sempurna sehingga tidak dapat dibayangkan pemerhatian dan penyingkapan yang lebih jelas daripadanya. Kemudian ia tidak diperoleh daripada maklumat, bahkan maklumat itu diperoleh daripada-Nya.

PERINGATAN: Hamba mempunyai bahagian daripada sifat *Al-'Alim* yang hampir tidak tersembunyi. Namun ilmunya berbeza dengan ilmu Allah Ta'ala dalam tiga ciri khusus:

Pertama: Dari segi banyaknya maklumat. Kerana maklumat hamba, walaupun luas, adalah terhad di dalam hatinya. Maka bagaimana ia boleh menyamai apa yang tiada kesudahan?

Kedua: Penyingkapannya, walaupun jelas, tidak mencapai tahap yang tiada lagi di sebaliknya. Bahkan pemerhatiannya terhadap perkara-perkara seolah-olah dia melihatnya dari sebalik tirai yang nipis. Dan janganlah engkau ingkar akan darjat penyingkapan, kerana bashirah penglihatan batin adalah seperti penglihatan zahir. Dan berbeza antara apa yang jelas pada waktu subuh dan apa yang jelas pada waktu tengah hari.

Ketiga: Ilmu Allah ﷻ tentang sesuatu tidak diperoleh daripada sesuatu, bahkan sesuatu itu diperoleh daripada-Nya. Ilmu hamba tentang sesuatu adalah mengikut sesuatu dan diperoleh melaluinya.

Jika sukar bagimu memahami perbezaan ini, maka nisbahkanlah ilmu pelajar catur kepada ilmu penciptanya. Kerana ilmu pencipta adalah sebab kewujudan catur, dan kewujudan catur adalah sebab ilmu pelajar. Ilmu pencipta mendahului catur, dan ilmu pelajar didahului dan terkemudian. Maka begitu juga ilmu Allah 'Azza wa Jalla tentang sesuatu mendahuluinya dan menjadi sebab baginya, sedangkan ilmu kita adalah sebaliknya.

Kemuliaan hamba kerana ilmu adalah dari segi ia adalah sifat Allah ‘Azza wa Jalla. Namun ilmu yang paling mulia ialah yang maklumatnya paling mulia, dan maklumat yang paling mulia ialah Allah Ta’ala. Oleh itu, mengenali Allah Ta’ala adalah pengetahuan yang paling afdal. Bahkan mengenali perkara-perkara lain juga hanya menjadi mulia kerana ia adalah pengenalan terhadap perbuatan Allah ‘Azza wa Jalla, atau pengenalan terhadap jalan yang mendekatkan hamba kepada Allah, atau perkara yang memudahkan jalan untuk mengenal Allah dan dekat dengan-Nya. Setiap pengetahuan yang keluar daripada ini, tiada banyak kemuliaan di dalamnya.

AL-QABIDH DAN AL-BASIṬ (YANG MAHA MENYEMPITKAN MAHA MENAHAN YANG MAHA MELAPANGKAN MAHA MEMBENTANG)

Dialah Yang Menyempitkan dan Melapangkan. Dia menyempitkan roh daripada jasad ketika mati, dan melapangkan roh di dalam jasad ketika hidup. Dia menyempitkan sedekah daripada orang kaya dan melapangkan rezeki untuk orang lemah. Dia melapangkan rezeki ke atas orang kaya sehingga tiada lagi kefakiran, dan menyempitkannya daripada orang fakir sehingga tiada lagi daya. Dia menyempitkan hati dengan memperlihatkan kepadanya sedikitnya perhatian-Nya, ketinggian-Nya, dan keagungan-Nya. Dan Dia melapangkannya dengan mendekatkan kepadanya kebaikan-Nya, kelembutan-Nya, dan keindahan-Nya.

PERINGATAN: Daripada hamba ada yang diilhamkan dengan hikmah-hikmah yang ajaib dan dikurniakan kata-kata yang padat. Kadangkala dia melapangkan hati hamba dengan mengingati mereka tentang nikmat-nikmat Allah ‘Azza wa Jalla. Dan kadangkala dia menyempitkannya dengan memberi amaran tentang keagungan Allah, kebesaran-Nya, pelbagai azab-Nya, bala-Nya, dan pembalasan-Nya terhadap musuh-musuh-Nya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ apabila dia menyempitkan hati para sahabat daripada terlalu ghairah beribadah, apabila dia menceritakan kepada mereka bahawa Allah ‘Azza wa Jalla berfirman kepada Adam عليه السلام pada Hari Kiamat: "Keluarkanlah golongan neraka!" Adam bertanya: "Berapa banyak?" Allah berfirman: "Daripada setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan."

Maka hati mereka menjadi hancur sehingga mereka lalai daripada ibadah. Apabila keesokan harinya baginda melihat mereka dalam keadaan tersempit dan lalai itu, baginda memberi semangat dan melapangkan hati mereka dengan menceritakan bahawa mereka di kalangan umat-umat sebelum mereka ibarat tompok hitam pada badan lembu jantan yang putih.

AL-KHAFIDH DAN AR-RAFI’ (YANG MAHA MERENDAHKAN YANG MAHA MENINGGIKAN)

Dialah Yang Menghinakan dan Meninggikan. Dia menghinakan orang kafir dengan kesengsaraan, dan meninggikan orang mukmin dengan kebahagiaan. Dia meninggikan wali-wali-Nya dengan mendekatkan mereka, dan menghinakan musuh-musuh-Nya dengan menjauhkan mereka. Sesiapa yang meninggikan pandangannya daripada perkara deria dan khayalan, serta kehendaknya daripada syahwat yang tercela, maka dia telah diangkatnya ke ufuk malaikat yang didekatkan. Dan sesiapa yang membataskan pandangannya pada perkara deria dan cita-citanya pada apa yang dikongsi dengan binatang dari segi syahwat, maka dia telah diturunkannya ke tahap yang serendah-rendahnya. Dan tiada yang melakukan itu melainkan Allah Ta’ala, maka Dialah *Al-Khafid Ar-Rafi'.*

PERINGATAN: Bahagian hamba daripadanya ialah meninggikan kebenaran dan merendahkan kebatilan. Iaitu dengan menolong orang yang benar dan mencegah orang yang batil, lalu memusuhi musuh-musuh Allah untuk menghinakan mereka, dan mencintai wali-wali Allah untuk meninggikan mereka. Oleh itu, Allah Ta’ala berfirman kepada sebahagian wali-Nya: "Tidakkah zuhudmu terhadap dunia telah mempercepatkan rehat untuk dirimu? Dan tidakkah zikirmu kepada-Ku telah memuliakanmu dengan-Ku? Maka adakah kamu mencintai kerana Aku (wali-Ku)? Dan adakah kamu memusuhi kerana Aku (musuh-Ku)?"

AL-MU'IZZ DAN AL-MUZILL (YANG MAHA MEMULIAKAN YANG MAHA MENGHINAKAN)

Dialah Yang Memuliakan dan Menghinakan. Dia memberikan kerajaan kepada sesiapa yang dikehendaki dan merampasnya daripada sesiapa yang dikehendaki. Kerajaan yang hakiki ialah kebebasan daripada kehinaan keperluan, penundukan syahwat, dan celaan kejahilan. Maka sesiapa yang diangkat hijab daripada hatinya sehingga dia menyaksikan keindahan Hadhrat-Nya, dikurniakan qana'ah sehingga dia tidak memerlukan makhluk-Nya, dan dibantu dengan kekuatan dan pertolongan sehingga dia menguasai sifat-sifat nafsunya, maka Dia telah memuliakannya dan memberikan kerajaan kepadanya dengan segera, dan akan memuliakannya di akhirat dengan kedekatan, serta menyerunya: “Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha lagi diredhai, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam syurga-Ku.” [Al-Fajr: 27-30].

Adapun sesiapa yang memanjangkan matanya kepada makhluk sehingga memerlukan mereka, dikuasai oleh ketamakan sehingga tidak berpuas hati dengan sekadar mencukupi, dan diheret oleh muslihat-Nya sehingga tertipu dengan dirinya sendiri dan kekal dalam kegelapan kejahilan, maka Dia telah menghinakannya dan merampas kerajaan daripadanya. Dan itu adalah perbuatan Allah 'Azza wa Jalla sebagaimana Dia kehendaki, di mana Dia kehendaki.

Maka Dia-lah *Al-Mu'izz Al-Muzill*, memuliakan sesiapa yang dikehendaki dan menghinakan sesiapa yang dikehendaki. Dan yang hina ini adalah yang diajak dan dikatakan kepadanya: "Tetapi kamu telah mencuba dirimu sendiri... dan kamu telah ditipu oleh angan-angan... sehingga datang perintah Allah dan kamu telah ditipu oleh Allah dengan tipuan... Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan daripadamu..." [Al-Hadid: 14-15]. Dan ini adalah kesudahan penghinaan. Dan setiap hamba yang berusaha memudahkan sebab-sebab kemuliaan melalui tangan dan lidahnya, maka dia mempunyai bahagian daripada sifat ini.

AS-SAMI' (YANG MAHA MENDENGAR)

Dialah Yang tiada terlepas daripada pendengaran-Nya sebarang bunyi, walaupun tersembunyi. Maka Dia mendengar rahsia dan bisikan, bahkan apa yang lebih halus dan tersembunyi daripadanya. Dia mendengar pergerakan semut hitam di atas batu licin pada malam yang gelap. Dia mendengar pujian para pemuji lalu membalas mereka, dan doa para pemohon lalu memperkenankan mereka. Dia mendengar tanpa telinga dan alat, sebagaimana Dia berbuat tanpa anggota. Dan pendengaran-Nya suci daripada sebarang perubahan. Apabila kamu menyucikan *As-Sami'* daripada perubahan yang menimpa-Nya ketika berlakunya yang didengar, dan menguduskan-Nya daripada mendengar dengan telinga atau alat, maka ketahuilah bahawa pendengaran bagi-Nya adalah ungkapan bagi sifat yang dengannya tersingkap kesempurnaan sifat-sifat yang didengar. Sesiapa yang tidak meneliti pandangannya dalam hal ini, pasti akan jatuh ke dalam *tasybih* penyerupaan yang nyata. Maka berhati-hatilah dan telitilah pandanganmu.

PERINGATAN: Hamba mempunyai bahagian daripada pendengaran dari segi deria, tetapi ia terbatas. Kerana dia tidak mendengar semua bunyi, melainkan yang dekat. Kemudian pengdengarannya melalui anggota dan alat yang terdedah kepada kecacatan. Jika bunyi itu tersembunyi, dia gagal mendengar. Jika jauh, dia tidak mendengar. Jika bunyi itu terlalu kuat, mungkin pendengaran menjadi rosak dan lenyap. Adapun bahagian agamanya daripadanya ialah dua perkara:

Pertama: Dia mengetahui bahawa Allah 'Azza wa Jalla Maha Mendengar, maka dia menjaga lidahnya.

Kedua: Dia mengetahui bahawa dia tidak diciptakan pendengaran melainkan untuk mendengar Kalam Allah ‘Azza wa Jalla, kitab-Nya yang diturunkan, dan hadis Rasulullah ﷺ, supaya dia memperoleh petunjuk ke jalan Allah. Maka dia tidak menggunakan pendengarannya melainkan untuk itu.

AL-BAṢIR (YANG MAHA MELIHAT)

Dialah Yang Menyaksikan dan Melihat sehingga tiada terlepas daripada-Nya apa yang di bawah tanah. Penglihatan-Nya juga suci daripada mempunyai anak mata dan kelopak, dan dikuduskan daripada terdapatnya kesan bentuk dan warna pada Dzat-Nya sebagaimana ia terdapat pada anak mata manusia. Kerana itu adalah daripada perubahan dan pengaruh yang memerlukan kejadian baharu. Apabila disucikan daripada itu, maka penglihatan bagi-Nya adalah ungkapan bagi sifat yang dengannya tersingkap kesempurnaan sifat-sifat yang dilihat. Dan ini adalah lebih jelas dan nyata daripada apa yang difahami daripada penglihatan deria yang terbatas pada zahir yang dilihat.

PERINGATAN: Bahagian hamba dari segi deria daripada sifat penglihatan adalah jelas, tetapi ia lemah dan terbatas. Kerana ia tidak sampai ke belakang dan tidak dapat menembusi batin apa yang dekat, bahkan ia hanya mengambil zahir dan gagal daripada batin dan rahsia.

Adapun bahagian agamanya daripadanya ialah dua perkara:

Pertama: Dia mengetahui bahawa dia diciptakan penglihatan untuk melihat tanda-tanda dan keajaiban kerajaan, langit dan bumi. Maka tiada pandangan melainkan iktibar. Dikatakan kepada ‘Isa عليه السلام: “Adakah sesiapa daripada makhluk seperti engkau?” Dia menjawab: “Sesiapa yang pandangannya adalah iktibar, diamnya adalah fikir, dan kata-katanya adalah zikir, maka dia adalah seperti aku.”

Kedua: Dia mengetahui bahawa dia berada di hadapan pandangan Allah ‘Azza wa Jalla dan pendengaran-Nya. Maka janganlah dia memandang rendah terhadap pandangan-Nya dan pemerhatian-Nya. Sesiapa yang menyembunyikan daripada makhluk lain apa yang tidak disembunyikan daripada Allah, maka dia telah memandang rendah terhadap pandangan Allah ‘Azza wa Jalla. Dan muraqabah merasa diperhatikan adalah salah satu buah iman dengan sifat ini. Maka sesiapa yang melakukan maksiat sambil mengetahui bahawa Allah melihatnya, maka alangkah tebalnya muka dan alangkah hinanya dia. Dan sesiapa yang menyangka Allah tidak melihatnya, maka alangkah gelapnya dan alangkah kafirnya dia.

AL-HAKAM (YANG MAHA MENGHUKUM MAHA BIJAKSANA)

Dialah *Hakim* yang Menetapkan dan Mengukuhkan, dan *Hakim* yang Menyerahkan, yang tiada yang dapat menolak hukum-Nya dan tiada yang dapat mengubah keputusan-Nya. Antara hukum-Nya terhadap hamba ialah bahawa manusia tidak memperoleh melainkan apa yang diusahakannya, dan bahawa usahanya akan dilihat, bahawa orang-orang berbakti berada dalam nikmat, dan orang-orang fasik berada dalam neraka. Makna hukum-Nya terhadap orang baik dan fasik dengan kebahagiaan dan kesengsaraan ialah Dia menjadikan kebaikan dan kefasikan sebagai sebab yang membawa pelakunya kepada kebahagiaan dan kesengsaraan, sebagaimana Dia menjadikan ubat dan racun sebagai sebab yang membawa pemakainya kepada kesengsaraan dan kebinasaan.

Apabila makna *hikmah* ialah penyusunan sebab-sebab dan pengarahan kepada akibatnya, maka yang bersifat dengannya secara mutlak adalah Hakim yang mutlak, kerana Dia adalah akibat segala sebab, keseluruhan dan perinciannya.

Daripada hukum ini bercabang *Qadha'* dan *Qadar*. Maka pentadbiran-Nya adalah asal penempatan sebab-sebab untuk diarahkan kepada akibatnya, iaitu hukum-Nya. Dan penempatan sebab-sebab universal, asal, tetap, dan kukuh yang tidak berubah dan tidak hilang sehingga kitab sampai ajalnya, adalah Qadha'-Nya. Sebagaimana firman-Nya Taala: “Maka Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit dalam dua masa dan diwahyukan pada setiap langit urusannya.” [Fussilat: 12]. Dan pengarahan sebab-sebab ini dengan pergerakan yang seimbang, terhad, terkira kepada akibat-akibat yang terhasil daripadanya setiap saat demi saat, adalah Qadar-Nya. Maka *Al-Hakam* adalah pentadbiran universal pertama dan perintah azali yang bagaikan kilat. Qadha' adalah penempatan universal bagi sebab-sebab universal yang kekal. Dan Qadar adalah pengarahan sebab-sebab universal dengan pergerakan yang terkira untuk akibatnya yang tertentu dan terhad dengan sukatan yang tertentu yang tidak bertambah dan tidak berkurang. Oleh itu, tiada sesuatu pun yang keluar daripada Qadha' dan Qadar-Nya.

Dan kamu tidak akan memahaminya melainkan dengan contoh. Mungkin kamu telah melihat jam air yang dengannya diketahui waktu solat. Jika belum melihat, maka intipatinya ialah ia memerlukan alat berbentuk silinder yang mengandungi sukatan air yang tertentu, dan alat berongga diletakkan di atas air, serta benang yang diikat salah satu hujungnya pada alat berongga dan hujung yang lain di bawah bekas kecil yang diletakkan di atas silinder berongga, yang mengandungi bola. Di bawahnya terdapat mangkuk, sehingga jika bola itu jatuh, ia akan jatuh ke dalam mangkuk dan berbunyi. Kemudian di bahagian bawah alat silinder itu

ditebuk lubang dengan sukatan tertentu, yang air akan turun daripadanya sedikit demi sedikit. Apabila air turun, alat berongga yang terapung di atas air akan turun, maka benang yang diikat padanya akan tertarik, lalu menggerakkan bekas yang mengandungi bola sehingga hampir terbalik. Apabila terbalik, bola akan bergolek dan jatuh ke dalam mangkuk serta berbunyi. Dan pada setiap jam, satu bola akan jatuh.

Pemisahan antara dua kejatuhan diukur dengan penurunan air, iaitu dengan mengukur lebar lubang yang keluar air. Dan itu diketahui melalui pengiraan. Maka penurunan air adalah dengan sukatan tertentu yang tertentu kerana lebar lubang diukur dengan sukatan tertentu. Dan penurunan permukaan air dengan sukatan itu, dengannya diukur penurunan alat berongga dan tarikan benang yang diikat padanya, serta terhasilnya pergerakan pada bekas yang mengandungi bola. Kesemuanya diukur dengan pengukuran sebabnya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Boleh juga dijadikan kejatuhan bola dalam mangkuk sebagai sebab untuk pergerakan lain, dan pergerakan lain sebagai sebab untuk pergerakan ketiga, dan seterusnya ke banyak darjat sehingga terhasil pergerakan-pergerakan yang ajaib, diukur dengan sukatan yang terhad. Dan sebab asalnya ialah penurunan air dengan sukatan tertentu. Apabila kamu membayangkan bentuk ini, maka ketahuilah bahawa penciptanya memerlukan tiga perkara:

Pertama: Pentadbiran, iaitu *Hukm*, iaitu apakah yang seharusnya ada daripada alat-alat, sebab-sebab, dan pergerakan supaya membawa kepada apa yang seharusnya diperoleh. Dan itu adalah hukum.

Kedua: Mewujudkan alat-alat yang merupakan asas, iaitu alat silinder untuk mengandungi air, alat berongga untuk diletakkan di atas air, benang yang diikat padanya, bekas yang mengandungi bola, dan mangkuk tempat bola jatuh. Dan itu adalah *Qadha'*.

Ketiga: Menetapkan sebab yang menghasilkan pergerakan yang terkira, terhitung, dan terhad, iaitu menebuk bahagian bawah alat dengan lubang yang diukur lebarnya supaya menghasilkan pergerakan pada air akibat turunnya air, kemudian pergerakan pada permukaan air akibat turunnya, kemudian pergerakan pada alat berongga yang terapung, kemudian pergerakan pada benang, kemudian pergerakan pada bekas yang mengandungi bola, kemudian pergerakan pada bola, kemudian hentaman pada mangkuk apabila jatuh, kemudian bunyi yang terhasil, kemudian peringatan kepada yang hadir dan memperdengarkannya, kemudian pergerakan mereka untuk solat dan bekerja apabila mengetahui tamatnya jam.

Kesemuanya ini dengan sukatan tertentu dan kadar yang terukur kerana semuanya diukur dengan pergerakan pertama, iaitu pergerakan air.

Apabila kamu faham bahawa alat-alat ini adalah asas yang diperlukan untuk pergerakan, dan bahawa pergerakan itu mesti diukur supaya apa yang terhasil daripadanya juga terukur, maka fahamilah bahawa terhasilnya kejadian-kejadian yang tertentu, yang tiada yang terdahulu dan tiada yang tertangguh apabila sampai ajalnya, iaitu apabila hadir sebabnya. Kesemuanya dengan sukatan tertentu. Dan bahawa Allah menyempurnakan urusan-Nya kerana Dia menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar. Maka langit, falak, bintang, bumi, laut, udara, dan jasad-jasad besar di alam ini adalah seperti alat-alat tersebut. Dan sebab yang menggerakkan falak, bintang, matahari, dan bulan dengan kiraan tertentu adalah seperti lubang yang menyebabkan air turun dengan sukatan tertentu. Dan penyampaian pergerakan matahari, bulan, dan bintang kepada terhasilnya kejadian di bumi adalah seperti penyampaian pergerakan air kepada terhasilnya pergerakan-pergerakan yang membawa kepada kejatuhan bola yang menunjukkan tamatnya jam. Dan contoh penyampaian pergerakan langit kepada perubahan bumi ialah bahawa matahari dengan pergerakannya, apabila sampai ke timur dan teranglah alam, maka dimudahkan bagi manusia untuk melihat dan bergerak untuk bekerja. Apabila sampai ke barat, mereka tidak dapat berbuat demikian, maka mereka kembali ke rumah. Apabila hampir di tengah langit dan berada di atas kepala penduduk sesuatu kawasan, maka panaslah udara dan bertambah panas, serta masaklah buah-buahan. Apabila menjauh, tibalah musim sejuk dan bertambah dingin. Apabila berada di tengah, tibalah kesederhanaan dan muncul musim bunga, bumi menumbuhkan tumbuhan dan kelihatan kehijauan. Dan ukurlah perkara-perkara yang terkenal ini dengan perkara-perkara ajaib yang tidak diketahui.

Dan perbezaan musim-musim ini semuanya diukur dengan sukatan tertentu kerana ia bergantung pada pergerakan matahari dan bulan, dan matahari serta bulan bergerak dengan kiraan [Ar-Rahman: 5], iaitu pergerakan mereka dengan kiraan tertentu. Maka inilah *Qadar*. Dan penempatan sebab-sebab universal adalah *Qadha'*. Dan pentadbiran pertama yang bagaikan kilat adalah *Hukm*. Dan Allah Ta'ala adalah *Hakim* yang adil dari segi perkara-perkara ini. Dan sebagaimana pergerakan alat, benang, dan bola tidak keluar daripada kehendak pencipta alat, bahkan dialah yang menginginkannya melalui penempatan alat, maka begitu juga setiap apa yang berlaku di alam dari kejadian, baik dan buruk, manfaat dan mudarat, tidak keluar daripada kehendak Allah 'Azza wa Jalla. Bahkan itu adalah kehendak Allah Taala, dan kerana-Nya Dia mentadbir sebab-

sebabnya. Dan ini adalah makna firman-Nya: “Dan kerana itulah Dia menciptakan mereka.” [Hud: 119]. Memahami perkara-perkara ilahi dengan contoh-contoh kebiasaan adalah sukar. Tetapi tujuan contoh ialah untuk memberi petunjuk. Maka tinggalkan contoh dan perhatikan tujuannya. Dan berhati-hatilah daripada tamsil dan tasybih.

PERINGATAN: Kamu telah faham daripada contoh yang disebutkan apa yang menjadi bahagian hamba dari segi hukum, pentadbiran, Qada', dan Qadar. Dan itu adalah perkara yang kecil. Yang penting daripadanya ialah apa yang berkaitan dengan pentadbiran latihan rohani, mujahadah, dan pentakdiran pentadbiran yang membawa kepada maslahat agama dan dunia. Dan dengan itu Allah melantik hamba-hamba-Nya sebagai khalifah di bumi dan meminta mereka memakmurkannya untuk melihat bagaimana mereka beramal.

Adapun bahagian agama daripada pemerhatian sifat ini bagi Allah Ta’ala ialah dia mengetahui bahawa urusan telah selesai dan bukan sesuatu yang baharu, pena telah kering dengan apa yang akan berlaku, dan sebab-sebab telah diarahkan kepada akibatnya serta mengalir kepadanya pada waktu dan masa yang ditetapkan sebagai kewajipan. Maka setiap apa yang masuk ke dalam kewujudan, maka ia masuk dengan kewajipan. Maka ia wajib wujud, bukan wajib dengan dirinya, tetapi wajib dengan Qada' azali yang tidak dapat ditolak. Maka dia mengetahui bahawa yang telah ditakdirkan pasti berlaku, dan bahawa risau adalah sia-sia. Maka hamba dalam mencari rezekinya adalah bersederhana, jiwanya tenang, fikirannya stabil, dan hatinya tidak gelisah. Jika engkau berkata: "Maka ini membawa kepada dua masalah:

Pertama: Bagaimana risau itu sia-sia, sedangkan ia juga ditakdirkan? Kerana ditakdirkan sebabnya, apabila sebabnya berlaku, maka diperolehnya risau adalah wajib.

Kedua: Jika urusan telah selesai, maka untuk apa beramal, sedangkan Dia telah selesai daripada sebab kebahagiaan dan kesengsaraan?"

Maka jawapan bagi yang pertama ialah bahawa ucapan mereka "yang ditakdirkan pasti berlaku dan risau adalah sia-sia" bukan bermakna ia sia-sia terhadap yang ditakdirkan di luarnya, bahkan ia sia-sia bermaksud tidak berguna. Kerana ia tidak dapat menolak yang ditakdirkan. Dan kerana sebab risau terhadap apa yang dijangkakan kewujudannya adalah kejahilan yang nyata. Kerana jika ditakdirkan kewujudannya, maka berhati-hati dan risau tidak dapat menolaknya. Dan ia adalah mempercepatkan sejenis kesakitan kerana takut daripada berlakunya

kesakitan. Jika tidak ditakdirkan kewujudannya, maka tiada makna untuk risau mengenainya. Maka dengan dua wajah ini, risau adalah sia-sia.

Adapun amal, maka jawapannya ialah sabda baginda ﷺ: "Beramallah, kerana setiap orang dimudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya." Maknanya, sesiapa yang ditakdirkan kebahagiaan, ditakdirkan dengan sebabnya, maka dimudahkan baginya sebab-sebabnya iaitu ketaatan. Dan sesiapa yang ditakdirkan kesengsaraan (*na'uzubillah*), ditakdirkan dengan sebabnya iaitu keengganannya daripada melakukan sebab-sebabnya. Mungkin sebab keengganannya ialah terlintas di fikirannya: "Jika aku bahagia, aku tidak perlu beramal. Dan jika aku celaka, amal tidak berguna." Dan ini adalah kejahilan. Kerana dia tidak tahu bahawa jika dia bahagia, maka dia hanya bahagia kerana sebab-sebab kebahagiaan seperti ilmu dan amal berjalan ke atasnya. Jika tidak dimudahkan baginya dan tidak berjalan, maka itu adalah tanda kesengsaraannya.

Contohnya ialah orang yang bercita-cita menjadi fakih yang mencapai darjat kepimpinan Imam. Maka dikatakan kepadanya: "Bersungguh-sungguhlah, belajarlah, dan tekunlah." Lalu dia berkata: "Jika Allah telah mentakdirkan untukku kepimpinan sejak azali, aku tidak perlu bersungguh-sungguh. Dan jika Dia mentakdirkan kejahilan untukku, bersungguh-sungguh tidak berguna." Maka dikatakan kepadanya: "Jika kamu membiarkan fikiran ini menguasai dirimu, maka ini menunjukkan bahawa Dia telah mentakdirkan kejahilan untukmu. Kerana sesiapa yang ditakdirkan kepimpinan sejak azali, Dia hanya mentakdirkannya dengan sebab-sebabnya, maka Dia menjalankan sebab-sebab ke atasnya, menggunakannya, dan menolak fikiran yang mengajaknya kepada kemalasan dan keengganan. Bahkan sesiapa yang tidak bersungguh-sungguh pasti tidak mencapai darjat kepimpinan. Dan sesiapa yang bersungguh-sungguh dan dimudahkan sebab-sebabnya, harapannya untuk mencapainya akan menjadi benar jika dia istiqamah dalam usahanya sehingga akhir dan tiada halangan yang memotong jalannya." Maka begitu juga hendaklah difahami bahawa kebahagiaan tidak diperoleh melainkan oleh mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan keselamatan hati adalah sifat yang diperoleh dengan usaha, seperti memahami diri. Dan sifat kepimpinan juga demikian, tanpa perbezaan.

Benar, para hamba dalam pemerhatian hukum adalah berdarjat. Ada yang memandang kepada kesudahan, iaitu dengan apa dia diakhiri. Dan ada yang memandang kepada yang terdahulu, iaitu apa yang ditakdirkan untuknya sejak azali. Dan ini lebih tinggi kerana kesudahan mengikut yang terdahulu. Dan ada yang meninggalkan yang lalu dan yang akan datang, dia adalah anak masanya,

maka dia memandang kepadanya dan redha dengan tempat-tempat Qadar Allah ‘Azza wa Jalla dan apa yang zahir daripadanya. Dan ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan ada yang meninggalkan masa kini, yang lalu, dan yang akan datang, hatinya tenggelam dalam hukum, sentiasa dalam kesaksian. Dan inilah darjat yang tertinggi.

AL-'ADL (YANG MAHA ADIL)

Maknanya ialah Yang Adil, iaitu Dia yang daripadanya terbit perbuatan adil yang berlawanan dengan kezaliman dan penganiayaan. Tidak akan mengenali Yang Adil itu orang yang tidak mengenali keadilan-Nya, dan tidak akan mengenali keadilan-Nya orang yang tidak mengenali perbuatan-Nya. Maka sesiapa yang ingin memahami sifat ini, hendaklah dia meliputi dengan ilmunya perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala dari kerajaan langit hingga ke dasar bumi, sehingga apabila dia tidak melihat dalam ciptaan *Ar-Rahman* sebarang ketidaksempurnaan, kemudian dia memalingkan pandangannya, maka dia tidak melihat sebarang retakan, kemudian dia memalingkan pandangannya sekali lagi, nescaya pandangannya kembali kepadanya dalam keadaan hina dan letih, dan dia telah terpegun dengan keindahan Hadhrat Ketuhanan dan terkejut dengan keseimbangan dan keteraturannya. Maka ketika itulah, secebis daripada makna keadilan-Nya Ta'ala dan kesucian-Nya akan terbit dalam pemahamannya.

Dan Dia telah menciptakan bahagian-bahagian makhluk, yang berjisim dan yang berrohani, yang sempurna dan yang tidak sempurna. Dia memberikan kepada setiap sesuatu kejadiannya, dan dengan itu Dia adalah Maha Pemurah. Dan Dia menyusunnya pada tempat-tempat yang layak baginya, dan dengan itu Dia adalah Maha Adil. Maka daripada jisim-jisim yang besar di alam ini ialah bumi, air, udara, langit-langit dan bintang-bintang. Dia menciptakannya dan menyusunnya, lalu meletakkan bumi di bawah yang paling bawah, menjadikan air di atasnya, udara di atas air, dan langit-langit di atas udara. Sekiranya susunan ini diterbalikkan, nescaya binasalah sistemnya.

Dan mungkin penjelasan tentang sebab kelayakan susunan ini dalam keadilan dan sistem adalah sesuatu yang sukar bagi kebanyakan pemahaman. Maka marilah kita turun ke darjat orang awam dan berkata: Hendaklah manusia melihat kepada badannya, kerana ia terdiri daripada anggota-anggota yang berbeza, sebagaimana alam ini terdiri daripada jisim-jisim yang berbeza. Perbezaan pertamanya ialah Dia menyusunnya daripada tulang, daging dan kulit. Dia menjadikan tulang sebagai tiang yang tersembunyi di dalam, daging sebagai pelindung yang

meliputinya, dan kulit sebagai pelindung bagi daging. Sekiranya susunan ini diterbalikkan dan apa yang tersembunyi dizahirkan, nescaya binasalah sistemnya.

Dan jika ini masih tersembunyi bagimu, maka Dia telah menciptakan bagi manusia anggota-anggota yang berbeza seperti tangan, kaki, mata, hidung dan telinga. Maka dengan penciptaan anggota-anggota ini Dia adalah Maha Pemurah, dan dengan meletakkannya pada tempat-tempat khususnya Dia adalah Maha Adil, kerana Dia meletakkan mata pada tempat yang paling sesuai dengannya daripada badan. Sekiranya Dia menciptakannya di belakang kepala, atau di kaki, atau di tangan, atau di atas kepala, nescaya tidak tersembunyi bagimu kekurangan yang akan berlaku dan pendedahan kepada bencana.

Demikian juga Dia menggantungkan kedua tangan dari dua bahu. Sekiranya Dia menggantungkannya dari kepala, atau dari pinggang, atau dari lutut, nescaya tidak tersembunyi bagimu kerosakan yang akan terhasil daripadanya. Demikian juga Dia meletakkan semua pancaindera di kepala, kerana ia adalah pengintip-pengintip untuk mengawasi seluruh badan. Sekiranya Dia meletakkannya di kaki, nescaya rosaklah sistemnya secara pasti. Dan penjelasan tentang itu pada setiap anggota adalah panjang.

Secara ringkasnya, hendaklah engkau mengetahui bahawa Dia tidak menciptakan sesuatu pada sesuatu tempat melainkan kerana tempat itu ditentukan untuknya. Sekiranya ia disebelah kanan atau disebelah kiri atau di bawah atau di atas, nescaya ia menjadi tidak sempurna, atau batil, atau buruk, atau keluar daripada kesesuaian dan tidak enak dipandang. Sebagaimana hidung diciptakan di tengah-tengah muka, sekiranya ia diciptakan di dahi atau di pipi, nescaya akan berlaku kekurangan pada faedah-faedahnya.

Dan apabila kuat pemahamanmu untuk memahami hikmah-Nya, maka ketahuilah bahawa matahari juga tidak diciptakan-Nya di langit keempat, iaitu pertengahan tujuh langit, secara sia-sia. Dia tidak menciptakannya melainkan dengan kebenaran, dan tidak meletakkannya melainkan pada tempatnya yang layak baginya untuk mencapai tujuan-tujuan daripadanya. Hanya sahaja engkau mungkin tidak mampu mencapai hikmah padanya kerana engkau jarang merenungkan kerajaan langit dan bumi serta keajaiban-keajaibannya. Sekiranya engkau melihatnya, nescaya engkau akan melihat keajaiban-keajaibannya yang membuatkan keajaiban tubuhmu terasa kecil. Dan bagaimana tidak, sedangkan penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan sekiranya engkau cukup dengan mengetahui keajaiban dirimu sendiri dan meluangkan masa untuk merenunginya dan apa yang meliputinya daripada jisim-

jisim, nescaya engkau termasuk dalam kalangan mereka yang Allah 'Azza wa Jalla berfirman tentang mereka: “Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri.” (Surah Fussilat: 53). Dan dari mana engkau mendapat untuk menjadi termasuk dalam kalangan mereka yang difirmankan: “Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi.” (Surah Al-An'am: 75)? Dan bagaimana terbuka pintu-pintu langit bagi orang yang dilalaikan oleh urusan dunia dan diperhambakan oleh ketamakan dan hawa nafsu?

Maka inilah isyarat kepada pemahaman permulaan jalan untuk mengetahui nama ini. Dan penjelasannya memerlukan jilid-jilid. Begitu juga penjelasan makna setiap nama daripada nama-nama, kerana nama-nama yang berasal daripada perbuatan tidak difahami kecuali setelah memahami perbuatan. Dan setiap yang ada dalam kewujudan adalah perbuatan Allah Ta'ala. Sesiapa yang tidak meliputi ilmu dengan perinciannya dan tidak pula dengan jumlahan keseluruhannya, maka tidak ada padanya melainkan tafsiran dan bahasa semata-mata. Dan tiada harapan untuk mengetahui perinciannya, kerana ia tiada penghujungnya. Adapun jumlahan keseluruhannya, ada jalan bagi hamba untuk mengetahuinya, dan sekadar keluasan pengetahuannya padanya, begitulah bahagiannya daripada pengetahuan tentang nama-nama. Dan itu meliputi semua ilmu. Sesungguhnya tujuan kitab seperti ini hanyalah memberi isyarat kepada kunci-kuncinya dan pangkal-pangkal jumlahan keseluruhannya sahaja.

PERINGATAN: Bahagian hamba daripada *Al-'Adl* tidaklah tersembunyi. Maka perkara pertama yang wajib ke atasnya daripada keadilan ialah dalam sifat-sifat dirinya, iaitu menjadikan syahwat dan kemarahan sebagai tawanan di bawah arahan akal dan agama. Apabila dia menjadikan akal sebagai hamba kepada syahwat dan kemarahan, maka dia telah menzalimi. Ini adalah keadilannya secara keseluruhan dalam dirinya, dan perinciannya ialah menjaga semua batas-batas syariat. Dan keadilannya pada setiap anggota ialah menggunakannya pada cara yang diizinkan oleh syariat. Adapun keadilannya terhadap ahli keluarganya dan kerabatnya, kemudian terhadap rakyatnya jika dia termasuk ahli pemerintahan, maka ia tidaklah tersembunyi.

Dan mungkin disangka bahawa kezaliman ialah menyakiti, dan keadilan ialah menyampaikan manfaat kepada manusia. Tidak demikian! Sekiranya seorang raja membuka perbendaharaannya yang mengandungi senjata, kitab-kitab dan pelbagai harta, tetapi dia membahagikan harta kepada orang-orang kaya, menghadiahkan senjata kepada para ulama, menyerahkan benteng-benteng

kepada mereka, dan menghadiahkan kitab-kitab kepada tentera dan ahli perang, serta menyerahkan masjid-masjid dan sekolah-sekolah kepada mereka - maka dia telah memberi manfaat, tetapi dia telah menzalimi dan menyimpang daripada keadilan, kerana dia meletakkan setiap sesuatu pada tempat yang tidak layak baginya. Dan sekiranya dia menyakiti orang-orang sakit dengan memberi ubat, berbekam dan bertindik, dan memaksa mereka melakukannya, dan menyakiti penjenayah dengan hukuman bunuh, potong tangan dan pukulan, maka itu adalah keadilan kerana dia meletakkannya pada tempat-tempatnya.

Dan bahagian hamba dari segi agama dalam menyaksikan sifat ini ialah beriman bahawa Allah 'Azza wa Jalla adalah *Adil*, iaitu tidak membantah-Nya dalam pengaturan, hukum dan semua perbuatan-Nya, sama ada sesuai dengan kehendaknya atau tidak, kerana semua itu adalah keadilan. Ia adalah sebagaimana yang sepatutnya dan pada apa yang sepatutnya. Dan sekiranya Dia tidak melakukan apa yang dilakukan-Nya, nescaya akan berlaku perkara lain yang lebih besar kemudaratannya daripada apa yang berlaku. Sebagaimana orang sakit, jika dia tidak berbekam, nescaya dia akan menderita kemudaratan yang melebihi kesakitan berbekam. Dengan ini, Allah Ta'ala adalah *Adil*. Dan beriman kepada-Nya memutuskan pengingkaran dan bantahan secara zahir dan batin. Dan kesempurnaannya ialah dia tidak mencaci masa, tidak menisbahkan sesuatu kepada bintang-bintang falak, dan tidak membantah-Nya sebagaimana kebiasaan yang berlaku. Bahkan dia mengetahui bahawa semua itu adalah sebab-sebab yang ditundukkan, dan ia disusun dan diarahkan kepada akibat-akibat dengan sebaik-baik susunan dan arahan dengan sepenuh wajah keadilan dan kelembutan.

AL-LATIF (YANG MAHA LEMBUT)

Sesungguhnya layak dengan nama ini ialah Dia yang mengetahui hal-hal yang halus daripada kemaslahatan dan yang tersembunyi daripadanya, serta apa yang halus dan lembut daripadanya, kemudian Dia menempuh jalan kelembutan (*rifq*) tanpa kekerasan untuk menyampaikannya kepada orang yang berhak mendapat kemaslahatan. Apabila terkumpul kelembutan dalam perbuatan dan kehalusan dalam pengetahuan, sempurnalah makna *al-lutf* (kelembutan, kehalusan). Dan tidak mungkin kesempurnaan itu dalam ilmu dan perbuatan kecuali bagi Allah ﷻ. Adapun liputan-Nya terhadap perkara-perkara yang halus dan tersembunyi, maka tidak mungkin diperincikan. Bahkan yang tersembunyi adalah terbuka dalam ilmu-Nya seperti yang nyata, tanpa perbezaan. Adapun kelembutan-Nya dalam perbuatan dan kehalusan-Nya padanya, ia juga tidak dapat dihitung, kerana tidak diketahui kelembutan dalam perbuatan kecuali oleh orang yang mengetahui

perincian-perincian perbuatan-Nya dan mengetahui kehalusan-kehalusan kelembutan padanya. Dan sekadar keluasan pengetahuan padanya, begitulah keluasan pengetahuan tentang makna nama *Al-Latif*. Dan penjelasannya memerlukan perincian yang panjang, kemudian tidak mungkin ia dapat memenuhi sepersepuluh daripada sepersepuluhnya dengan banyak jilid. Yang mungkin hanyalah memberi isyarat kepada sebahagian jumlahan keseluruhannya.

Maka sebahagian daripada kelembutan-Nya ialah Dia menciptakan janin dalam perut ibunya dalam tiga kegelapan, memeliharanya di dalamnya, dan memberinya makan melalui tali pusat sehingga ia terpisah dan mampu makan sendiri dengan mulut. Kemudian Dia mengilhaminya ketika terpisah untuk melekapkan puting susu dan menghisapnya, walaupun dalam kegelapan malam tanpa pengajaran dan penyaksian. Demikian juga telur itu pecah daripada anak burung, dan Dia telah mengilhaminya untuk mematuk biji-bijian dengan segera. Kemudian Dia mengakhirkan penciptaan gigi daripada awal kejadian sehingga waktu keperluan, kerana pada peringkat awal bayi tidak memerlukan gigi untuk menyusu dengan susu. Kemudian Dia menumbuhkan gigi setelah itu ketika diperlukan untuk mengunyah makanan. Kemudian Dia membahagikan gigi kepada yang lebar untuk mengisar, gigi taring untuk mematahkan, dan gigi kacip yang tajam hujungnya untuk memotong. Kemudian penggunaan lidah, yang tujuan zahirnya ialah bertutur, digunakan untuk mengembalikan makanan ke tempat pengisaran seperti penyodok. Dan sekiranya disebutkan kelembutan-Nya dalam memudahkan sepotong makanan yang ditelan oleh hamba tanpa susah payah, sedangkan telah bekerjasama untuk memperbaikinya makhluk yang tidak terhitung bilangannya - dari penggarap tanah, penanam, penyiram, penuai, pembersih, penggiling, penguli dan pembakar roti, dan seterusnya - nescaya penjelasannya tidak akan mencukupi. Secara ringkasnya, Dia dari sudut mengatur urusan adalah *Hakim* (Bijaksana), dari sudut menciptakannya adalah *Jawad* (Pemurah), dari sudut menyusunnya adalah *Musawwir* (Pembentuk Rupa), dari sudut meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya adalah *'Adl* (Adil), dan dari sudut tidak meninggalkan padanya kehalusan-kehalusan wajah kelembutan adalah *Latif* (Lembut). Tidak akan mengetahui hakikat nama-nama ini orang yang tidak mengetahui hakikat perbuatan-perbuatan ini. Dan sebahagian daripada kelembutan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya ialah Dia memberi mereka melebihi sekadar cermat (*kifayah*), dan membebani mereka di bawah kemampuan mereka. Dan sebahagian daripada kelembutan-Nya ialah Dia memudahkan bagi mereka jalan untuk mencapai kebahagiaan abadi dengan usaha yang ringan dalam tempoh yang singkat iaitu umur, kerana tiada nisbahnya dengan keabadian.

Dan sebahagian daripada kelembutan-Nya ialah mengeluarkan susu yang suci dari antara tahi dan darah, mengeluarkan permata-permata yang berharga dari batu-batu yang keras, mengeluarkan madu dari lebah, sutera dari ulat, dan mutiara dari kerang. Dan yang lebih menakjubkan daripada itu ialah Dia menciptakan dari air mani yang kotor sebagai tempat menyimpan pengetahuan-Nya, pemikul amanah-Nya, dan penyaksi kerajaan langit-langit-Nya. Dan ini juga tidak dapat dihitung.

PERINGATAN: Bahagian hamba daripada sifat ini ialah berlembut dengan hamba-hamba Allah 'Azza wa Jalla, dan berlaku lemah lembut terhadap mereka dalam menyeru kepada Allah Ta'ala dan memberi petunjuk kepada kebahagiaan akhirat tanpa menghina dan tanpa kekerasan, dan tanpa fanatik dan perbalahan. Dan sebaik-baik wajah kelembutan padanya ialah menarik mereka untuk menerima kebenaran melalui perangai, sikap yang menyenangkan dan amalan-amalan soleh, kerana itu lebih berkesan dan lebih lembut daripada lafaz-lafaz yang dihiasi.

AL-KHABIR (YANG MAHA MENGETAHUI)

Dialah yang tidak tersembunyi daripadanya berita-berita yang tersembunyi dan bersifat batin. Maka tidak berlaku sesuatu dalam kerajaan dan pemerintahan, tidak bergerak suatu zarah dan tidak diam, tidak bergejolak suatu jiwa dan tidak tenteram, melainkan beritanya ada di sisi-Nya. Dan ia adalah sama dengan makna *Al-'Alim* (Yang Mengetahui), tetapi ilmu apabila ditambahkan kepada perkara-perkara yang tersembunyi dan batin, ia dinamakan *khibrat* pengetahuan mendalam, dan pemiliknya dinamakan *Khabir.*

PERINGATAN: Bahagian hamba daripadanya ialah dia menjadi *Khabir* yang mendalam pengetahuannya tentang apa yang berlaku dalam alamnya dan alam hatinya dan tubuhnya, dan rahsia-rahsia yang disifatkan oleh hati daripadanya seperti penipuan, khianat, berlegar di sekitar perkara dunia, menyembunyikan kejahatan, menzahirkan kebaikan, dan berhias dengan menzahirkan keikhlasan sedangkan dia kosong daripadanya. Tidak mengetahui semua ini melainkan orang yang mempunyai pengetahuan mendalam yang telah mengenali dirinya, menguasainya, mengetahui tipu dayanya, penipuannya dan khianatnya, lalu berjaga-jaga daripadanya, bersiap sedia untuk memusuhinya, dan mengambil langkah berjaga-jaga daripadanya. Maka orang itulah dari kalangan hamba yang layak dinamakan *Khabir*.

AL-HALIM (YANG MAHA PENYANTUN)

Dialah yang menyaksikan kemaksiatan orang-orang yang maksiat dan melihat pelanggaran terhadap perintah-Nya, kemudian kemurkaan tidak menguasai-Nya, dan kemarahan tidak melanda-Nya, dan ia tidak mendorong-Nya untuk segera membalas dendam walaupun Dia Maha Berkuasa, dengan tergesa-gesa dan melulu. Sebagaimana firman-Nya Ta'ala: "Dan sekiranya Allah menghukum manusia kerana kezaliman mereka, nescaya Dia tidak akan meninggalkan di atas bumi ini seekor pun makhluk yang melata." (Surah An-Nahl: 61).

PERINGATAN: Bahagian hamba daripada sifat *Al-Halim* adalah jelas. Maka *al-hilm* (kesabaran, penyantunan) adalah antara keindahan sifat-sifat hamba, dan itu tidak memerlukan penjelasan dan perincian.

AL-'AZIM (YANG MAHA AGUNG)

Ketahuilah bahawa nama *Al-'Azim* pada permulaan penempatan lughah hanya digunakan untuk jisim-jisim. Dikatakan: "Ini adalah jisim yang agung (*'azim*)" dan "Jisim ini lebih agung daripada jisim itu" apabila luas permukaannya dalam panjang, lebar dan dalam adalah lebih banyak daripadanya. Kemudian ia terbahagi kepada agung yang memenuhi mata dan mengambil tempat padanya, dan kepada apa yang tidak mungkin pandangan meliputi semua penjurunya seperti bumi dan langit. Maka gajah adalah agung, tetapi pandangan mungkin meliputi penjurunya, maka ia agung secara relatif kepada yang lebih kecil daripadanya. Adapun bumi, tidak mungkin pandangan meliputi penjurunya, demikian juga langit. Maka itulah *Al-'Azim* yang mutlak dalam tanggapan pancaindera. Maka fahamilah bahawa dalam tanggapan hati basirah juga ada perbezaan. Maka sebahagian daripadanya ialah apa yang diliputi oleh akal-akal tentang hakikatnya, dan sebahagian daripadanya ialah apa yang akal-akal tidak mampu mencapainya. Dan apa yang akal-akal tidak mampu mencapainya terbahagi kepada apa yang mungkin sebahagian akal meliputinya walaupun kebanyakannya tidak mampu, dan kepada apa yang tidak mungkin akal sama sekali meliputi hakikatnya. Dan itulah *Al-'Azim* yang mutlak yang melampaui semua batas-batas akal sehingga tidak mungkin diliputi hakikatnya. Dan itulah Allah Ta'ala. Dan telah lalu penjelasannya dalam bahagian pertama.

PERINGATAN: *Al-'Azim* dari kalangan hamba ialah para nabi dan ulama yang apabila orang yang berakal mengetahui sebahagian daripada sifat-sifat mereka, dadanya dipenuhi dengan kegagahan, dan hatinya dipenuhi dengan kegagahan sehingga tidak ada ruang kosong padanya. Maka Nabi adalah agung bagi umatnya, Syeikh bagi muridnya, dan Guru bagi muridnya, apabila akalnya tidak

mampu meliputi hakikat sifat-sifatnya. Jika dia menyamainya atau mengatasinya, maka dia tidak agung secara relatif kepadanya. Dan setiap yang agung selain Allah 'Azza wa Jalla adalah tidak sempurna dan tidak agung secara mutlak, kerana ia hanya tampak secara relatif kepada sesuatu, tidak kepada yang lain. Berbeza dengan keagungan Allah Ta'ala, kerana Dialah *Al-'Azim* yang mutlak, bukan secara relatif.

AL-GHAFUR (YANG MAHA PENGAMPUN)

Ia adalah dengan makna *Al-Ghaffar* (Yang Maha Mengampuni), tetapi ia mengandungi sesuatu yang menunjukkan kepada jenis mubalaghah (penekanan) yang tidak ditunjukkan oleh *Al-Ghaffar.* Kerana *Al-Ghaffar* menunjukkan mubalaghah dalam keampunan secara relatif kepada keampunan yang berulang kali, sekali demi sekali. Maka wazan *fa"al* menunjukkan kepada banyaknya perbuatan, manakala wazan *fu'ul* menunjukkan kepada kualiti, kesempurnaan dan keumumannya. Maka Dia adalah *Ghafur* dengan makna bahawa Dia Sempurna Keampunan-Nya, sehingga mencapai darjat tertinggi keampunan. Dan perbincangan mengenainya telah pun berlalu.

ASY-SYAKUR (YANG MAHA MENGHARGAI MAHA MENYUKURI)

Dialah yang membalas amalan-amalan yang sedikit dengan darjat-darjat yang banyak, dan memberi dengan amalan dalam hari-hari yang terhitung nikmat di akhirat yang tidak terhingga. Sesiapa yang membalas kebaikan dengan berganda-ganda, dikatakan bahawa dia mensyukuri kebaikan itu. Dan sesiapa yang memuji orang yang berbuat baik, juga dikatakan bahawa dia bersyukur. Jika engkau melihat kepada makna tambahan dalam pembalasan, maka *Asy-Syakur* yang mutlak tidak lain hanyalah Allah 'Azza wa Jalla, kerana tambahan-tambahan-Nya dalam pembalasan tidak terhitung dan tidak terbatas. Sesungguhnya nikmat syurga tiada penghujungnya. Dan Allah ﷻ berfirman: "Makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan apa yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." (Surah Al-Haqqah: 24). Dan jika engkau melihat kepada makna pujian, maka pujian setiap orang yang memuji adalah terhadap perbuatan orang lain. Dan Rabb 'Azza wa Jalla apabila Dia memuji amalan-amalan hamba-Nya, maka Dia telah memuji perbuatan diri-Nya sendiri, kerana amalan mereka adalah ciptaan-Nya. Maka jika Dia yang memberi lalu memuji adalah *Syakur*, maka Dia yang memberi dan memuji kepada pemberi adalah lebih berhak untuk menjadi *Syakur*. Dan pujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba-Nya seperti firman-Nya: "Dan lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah serta perempuan-perempuan yang banyak mengingat Allah." (Surah Al-Ahzab: 35), dan seperti firman-Nya:

“Sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat.” (Surah Sad: 30), dan yang seumpamanya. Maka semua itu adalah pemberian daripada-Nya.

PERINGATAN: Hamba mungkin menjadi *syakir* yang bersyukur terhadap hamba yang lain, sekali dengan memujinya atas kebaikannya kepadanya, dan sekali lagi dengan membalasnya dengan lebih daripada apa yang dilakukannya kepadanya. Dan itu adalah antara sifat-sifat yang terpuji. Sabda Rasulullah ﷺ : “Sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah.” Adapun syukurnya kepada Allah 'Azza wa Jalla, ia tidak mungkin kecuali dengan sejenis metafora dan perluasan, kerana jika dia memuji, maka pujiannya terhad kerana dia tidak dapat menghitung pujian kepada-Nya. Dan jika dia taat, maka ketaatannya adalah nikmat lain daripada Allah kepadanya. Bahkan hakikat syukurnya adalah nikmat lain di sebalik nikmat yang disyukuri. Dan sebaik-baik wajah syukur terhadap nikmat Allah 'Azza wa Jalla ialah dia tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada-Nya, tetapi dalam ketaatan kepada-Nya. Dan itu juga adalah dengan taufik Allah dan kemudahan-Nya bagi hamba untuk menjadi bersyukur kepada Tuhannya.

Dan gambaran itu adalah perkataan yang halus yang telah Imam al-Ghazali sebutkan dalam Kitab Syukur daripada Ihya' 'Ulumiddin, maka hendaklah dicari di sana, kerana kitab ini tidak memuatkannya.

AL-'ALI (YANG MAHA TINGGI)

Dialah yang tiada martabat di atas martabat-Nya, dan semua martabat merendah di bawah-Nya. Demikian itu kerana *Al-'Ali* berasal daripada *al-'uluw* bermakna ketinggian, dan ketinggian diambil daripada ketinggian yang berlawanan dengan kerendahan. Dan itu sama ada dalam darjat yang dapat dirasa seperti tangga-tangga dan anak tangga, dan semua jisim-jisim yang diletakkan sebahagiannya di atas sebahagian yang lain; atau dalam martabat-martabat yang difikirkan bagi makhluk yang tersusun dengan sejenis susunan akal. Maka setiap yang mempunyai ketinggian di tempat, ia mempunyai ketinggian tempatan. Dan setiap yang mempunyai ketinggian di martabat, ia mempunyai ketinggian martabat. Dan tingkatan-tingkatan akal adalah difahami seperti tingkatan-tingkatan deria. Contoh darjat-darjat akal ialah perbezaan antara sebab dan akibat, antara *'illah* dan *ma'lul*, antara pelaku dan penerima, antara yang sempurna dan yang tidak sempurna.

Maka jika engkau menganggap sesuatu sebagai sebab kepada sesuatu yang kedua, dan yang kedua sebagai sebab kepada yang ketiga, dan yang ketiga kepada yang keempat, sehingga sepuluh darjat contohnya. Maka yang kesepuluh berada pada

martabat terakhir, maka ia adalah yang paling rendah dan paling bawah. Dan yang pertama berada pada darjat pertama sebab-musabab, maka ia adalah yang paling tinggi. Maka yang pertama berada di atas yang kedua dengan ketinggian makna, bukan dengan tempat. Dan ketinggian *'uluw* ialah ungkapan tentang ketinggian martabat.

Maka apabila engkau memahami makna tingkatan akal, ketahuilah bahawa makhluk tidak mungkin dibahagikan kepada darjat-darjat yang berbeza dalam akal melainkan *Al-Haqq* ﷻ berada pada darjat tertinggi daripada bahagian-bahagiannya, sehingga tidak mungkin ada darjat di atas-Nya. Dan itulah *Al-'Ali* yang mutlak. Dan setiap selain-Nya, maka ia adalah tinggi secara relatif kepada yang di bawahnya, dan rendah atau lebih rendah secara relatif kepada yang di atasnya.

Dan contoh bahagian akal ialah makhluk terbahagi kepada yang menjadi sebab dan kepada yang menjadi akibat. Dan sebab berada di atas akibat dengan ketinggian martabat. Maka ketinggian mutlak tidak lain kecuali bagi Penyebab segala sebab. Demikian juga makhluk terbahagi kepada mati dan hidup. Dan yang hidup terbahagi kepada yang tidak mempunyai kecuali tangkapan deria iaitu binatang, dan kepada yang mempunyai bersama tangkapan deria tangkapan akal. Dan yang mempunyai tangkapan akal terbahagi kepada yang dilawan dalam pengetahuannya oleh syahwat dan kemarahan iaitu manusia, dan kepada yang selamat pengetahuannya daripada tentangan perkara-perkara yang mengeruhkan.

Dan yang selamat terbahagi kepada yang mungkin diuji dengannya tetapi dikurniakan keselamatan seperti malaikat, dan kepada yang mustahil demikian baginya iaitu Allah ﷻ. Dan tidak tersembunyi bagimu dalam pembahagian dan tingkatan ini bahawa malaikat di atas manusia, dan manusia di atas binatang, dan bahawa Allah 'Azza wa Jalla di atas semua. Maka Dialah *Al-'Ali* yang mutlak, kerana Dia adalah Yang Hidup, Yang Menghidupkan, Yang Mengetahui secara mutlak, Pencipta ilmu-ilmu para ulama, Yang Disucikan dan Dikuduskan daripada semua jenis kekurangan. Maka yang mati jatuh pada darjat yang paling rendah daripada darjat-darjat kesempurnaan, dan tidak jatuh pada sudut yang lain kecuali Allah Ta'ala. Maka demikianlah hendaknya engkau memahami ketinggian dan keagungan-Nya.

Kerana nama-nama ini pertama kali diletakkan secara relatif kepada tangkapan penglihatan, iaitu darjat orang awam. Kemudian apabila orang-orang khusus (*khawas*) sedar akan tangkapan hati basirah dan mendapati antara keduanya dengan penglihatan ada keseimbangan, mereka meminjam lafaz-lafaz yang

mutlak daripadanya. Orang-orang khusus memahaminya dan menangkapnya, manakala orang awam yang tidak melampaui tangkapan mereka daripada pancaindera yang merupakan darjat binatang mengingkarinya. Mereka tidak memahami keagungan kecuali dengan keluasan ruang, dan tidak memahami ketinggian kecuali dengan tempat, dan tidak memahami ketinggian martabat kecuali dengannya. Maka apabila engkau memahami ini, engkau telah memahami makna Dia di atas 'Arasy, kerana 'Arasy adalah jisim yang paling besar dan ia di atas semua jisim. Dan Wujud yang disucikan daripada penentuan dan pengukuran dengan batas-batas jisim dan kadarnya adalah di atas semua jisim dari segi martabat. Tetapi 'Arasy disebut khusus kerana ia di atas semua jisim. Maka apabila Dia di atasnya, Dia di atas semuanya. Ia seperti perkataan seseorang: "Khalifah itu di atas Sultan," sebagai isyarat bahawa apabila dia di atasnya, maka dia di atas semua manusia yang berada di bawah Sultan.

Dan hairannya golongan al-Hashwiyyah yang memahami secara literal yang tidak memahami kalimah "di atas" kecuali tempat, namun apabila ditanya tentang dua orang pembesar dan dikatakan kepadanya: "Bagaimana mereka duduk di tempat utama dan majlis-majlis?" Dia berkata: "Ini duduk di atas itu," sedangkan dia mengetahui bahawa dia tidak duduk melainkan di sisinya. Dia hanya berada di atasnya jika dia duduk di atas kepalanya atau di tempat yang dibina di atas kepalanya. Dan jika dikatakan kepadanya: "Engkau dusta, dia tidak duduk di atasnya dan tidak di bawahnya, tetapi dia duduk di sisinya," nescaya jiwanya terkejut dengan pengingkaran ini dan berkata: "Sesungguhnya aku maksudkan dengan itu ketinggian martabat dan kedekatan dengan tempat utama, kerana yang lebih dekat dengan tempat utama yang merupakan penghujung adalah "di atas" secara relatif kepada yang lebih jauh." Kemudian dia tidak memahami dari ini bahawa setiap susunan yang mempunyai dua hujung, harus digunakan pada salah satu hujungnya nama "di atas" dan ketinggian, dan pada hujung yang lain apa yang berlawanan dengannya.

PERINGATAN: Hamba tidak mungkin menjadi tinggi secara mutlak, kerana dia tidak mencapai darjat melainkan ada dalam kewujudan apa yang berada di atas darjatnya, iaitu darjat para nabi dan malaikat. Ya, dia mungkin mencapai darjat yang tiada dalam jenis manusia yang mengatasinya, iaitu darjat Nabi kita Muhammad ﷺ.

Tetapi ia adalah terhad secara relatif kepada ketinggian mutlak dari dua sudut: pertama, ia adalah ketinggian secara relatif kepada sebahagian makhluk; kedua, ia adalah ketinggian secara relatif kepada kewujudan bukan melalui jalan

keharusan (*wujub*), bahkan ia disertai dengan kemungkinan kewujudan manusia yang di atasnya. Maka *Al-'Ali* yang mutlak ialah Dia yang mempunyai ketinggian bukan secara relatif, dan berdasarkan keharusan (*wujub*), bukan berdasarkan kewujudan yang disertai dengan kemungkinan lawannya.

AL-KABIR (YANG MAHA BESAR)

Dialah Pemilik Kebesaran (*al-kibriya'*). Dan kebesaran adalah ungkapan tentang kesempurnaan Dzat. Dan yang aku maksudkan dengan kesempurnaan Dzat ialah kesempurnaan kewujudan. Dan kesempurnaan kewujudan kembali kepada dua perkara:

Pertama: Kekekalannya secara azali dan abadi. Maka setiap kewujudan yang terputus dengan ketiadaan sebelumnya atau selepasnya, maka ia adalah tidak sempurna. Dan oleh kerana itu, apabila seseorang itu panjang tempoh kewujudannya, dikatakan bahawa dia adalah *Kabir* (besar) - maksudnya besar umurnya, panjang tempoh kekekalannya. Dan tidak dikatakan *'Azim al-sinn* agung umurnya. Maka *Al-Kabir* digunakan pada apa yang tidak digunakan padanya *Al-'Azim*. Maka jika yang panjang tempoh kewujudannya walaupun terhad tempoh kekekalannya adalah *Kabir*, maka Yang Kekal secara azali dan abadi yang mustahil ketiadaan baginya adalah lebih layak untuk menjadi *Kabir*.

Kedua: Bahawa kewujudan-Nya ialah kewujudan yang daripadanya terbit kewujudan setiap yang wujud. Maka jika yang sempurna kewujudannya pada dirinya sendiri adalah sempurna dan besar, maka yang daripadanya diperolehi kewujudan bagi semua makhluk adalah lebih layak untuk menjadi sempurna dan besar.

PERINGATAN: *Al-Kabir* dari kalangan hamba ialah yang sempurna yang sifat-sifat kesempurnaannya tidak terhenti padanya, bahkan mengalir kepada orang lain. Maka tiada seorang pun yang duduk bersamanya melainkan sesuatu daripada kesempurnaannya akan terpancar kepadanya. Dan kesempurnaan hamba adalah pada akalnya, kewara'annya dan ilmunya. Maka *Al-Kabir* daripada hamba-hamba-Nya ialah ulama yang bertakwa, pemberi petunjuk kepada makhluk, yang soleh untuk dijadikan ikutan, yang daripadanya dapat diambil cahaya dan ilmunya. Dan oleh kerana itu, ‘Isa عليه السلام berkata: "Sesiapa yang berilmu dan beramal, maka dia dinamakan agung (*'azhim*) di dalam kerajaan langit."

AL-HAFIZ (YANG MAHA MEMELIHARA)

Dialah Yang Memelihara dengan sangat. Dan tidak akan difahami itu kecuali setelah memahami makna *al-hifz* (pemeliharaan). Dan ia adalah pada dua wajah:

Pertama: Mengkekalkan kewujudan makhluk dan mengekalkannya, dan lawannya ialah memusnahkan. Allah Ta'ala ialah Pemelihara langit dan bumi, malaikat, dan makhluk-makhluk yang panjang tempoh kekekalannya, dan yang tidak panjang tempoh kekekalannya seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan selainnya.

Wajah kedua, dan ia adalah yang lebih jelas daripada dua makna: Pemeliharaan ialah menjaga perkara-perkara yang saling bermusuhan dan berlawanan antara satu sama lain. Yang aku maksudkan dengan permusuhan ini ialah apa yang antara air dan api, kerana kedua-duanya saling bermusuhan mengikut tabiatnya. Sama ada air memadamkan api, atau api mengubah air menjadi wap jika ia mengalahkan air, kemudian menjadi udara. Pertentangan dan permusuhan jelas antara panas dan sejuk, kerana salah satu daripada keduanya menewaskan yang lain. Demikian juga antara kelembapan dan kekeringan. Dan semua jisim-jisim bumi terdiri daripada unsur-unsur yang saling bermusuhan ini. Kerana haiwan memerlukan kepanasan semula jadi, jika lenyap nescaya lenyap kehidupannya. Dan dia memerlukan kelembapan yang menjadi makanan badannya seperti darah dan yang seumpamanya. Dan dia memerlukan kekeringan yang dengannya anggota-anggota badannya kukuh, terutamanya yang keras daripadanya seperti tulang-tulang. Dan dia memerlukan kesejukan yang mematahkan kepanasan sehingga ia sederhana dan tidak membakar dan tidak melarutkan kelembapan dalaman dengan cepat. Dan ini adalah perkara-perkara yang saling bermusuhan dan bertentangan.

Dan Allah 'Azza wa Jalla telah menghimpunkan antara perkara-perkara yang bertentangan dan saling bermusuhan ini dalam kulit manusia dan badan haiwan, tumbuh-tumbuhan dan semua campuran. Dan sekiranya bukan kerana pemeliharaan-Nya Ta'ala terhadapnya, nescaya ia akan saling menolak dan berjauhan, dan bercerailah percampurannya, dan rosaklah susunannya, dan batallah makna yang ia menjadi bersedia untuk menerimanya melalui susunan dan percampuran. Dan Allah Ta'ala memeliharanya dengan mengimbangi kekuatannya sekali, dan dengan membekalkan yang kalah daripadanya sekali lagi. Adapun pengimbangan ialah kadar kekuatan yang sejuk sama dengan kadar kekuatan yang panas.

Maka apabila keduanya bertemu, salah satu tidak mengalahkan yang lain, bahkan keduanya saling menolak kerana tidak ada satu pun yang lebih layak untuk mengalahkan daripada yang lain, maka keduanya saling menentang dan seimbang, dan berdirilah campuran itu dengan pertentangan dan keseimbangan

keduanya. Dan itulah yang diungkapkan dengan keempatan *(i'tidal)* campuran *(mizaj)*.

Kedua, membekalkan yang kalah daripada keduanya dengan apa yang mengembalikan kekuatannya sehingga ia menentang yang mengalahkan. Contohnya, kepanasan pasti menghilangkan kelembapan dan mengeringkannya. Maka apabila ia mengalahkan, lemahlah kesejukan dan kelembapan, dan mengalahlah kepanasan dan kekeringan. Maka pembekalan kepada yang lemah adalah dengan jisim yang sejuk dan lembap iaitu air. Dan makna dahaga ialah keperluan kepada yang sejuk dan lembap. Maka Allah Ta'ala menciptakan yang sejuk dan lembap sebagai bekalan kepada kesejukan dan kelembapan apabila ia kalah. Dan Dia menciptakan makanan, ubat-ubatan dan semua permata yang bertentangan sehingga apabila sesuatu mengalah, ia dilawan dengan lawannya lalu ia kalah. Dan inilah pembekalan. Dan kesempurnaannya adalah dengan penciptaan makanan dan ubat-ubatan, penciptaan alat-alat yang memperbaikinya, dan penciptaan pengetahuan yang memberi petunjuk kepada penggunaannya. Dan semua itu adalah untuk pemeliharaan Allah 'Azza wa Jalla terhadap badan-badan haiwan dan campuran daripada perkara-perkara yang bertentangan. Dan inilah sebab-sebab yang memelihara manusia daripada kebinasaan dalaman. Dan dia terdedah kepada kebinasaan dari sebab-sebab luaran seperti binatang buas dan musuh-musuh yang bertentangan. Maka Dia memeliharanya daripada itu dengan apa yang Dia ciptakan baginya daripada pengintip-pengintip yang memberi amaran tentang kedekatan musuh, iaitu barisan hadapannya seperti mata, telinga dan selainnya. Kemudian Dia menciptakan baginya tangan yang mencengkam, senjata-senjata penolak seperti perisai dan tombak, dan yang memutuskan seperti pedang dan pisau. Kemudian kadang-kadang dia tidak mampu menolak, maka Dia membekalinya dengan alat melarikan diri iaitu kaki bagi haiwan yang berjalan, dan sayap bagi burung. Demikian juga pemeliharaan-Nya - maha agung kekuasaan-Nya - meliputi setiap zarah dalam kerajaan langit dan bumi. Sehingga rumput yang tumbuh di bumi, Dia memelihara isinya dengan kulit yang keras, dan kelembutannya dengan kelembapan. Dan apa yang tidak terpelihara dengan kulit semata-mata, Dia memeliharanya dengan duri yang tumbuh daripadanya untuk menolak sebahagian haiwan yang merosakkannya. Maka duri adalah senjata tumbuhan, seperti tanduk, cakar dan taring bagi haiwan.

Bahkan setiap titisan air, bersamanya malaikat pemelihara yang memeliharanya daripada udara yang berlawanan dengannya. Kerana air apabila diletakkan dalam bekas dan dibiarkan beberapa ketika, ia berubah menjadi udara, dan udara yang berlawanan dengannya melucutkan sifat keairan daripadanya. Dan jika engkau

mencelupkan jarimu ke dalam air dan mengangkatnya dan mencondongkannya, maka akan menitis daripadanya titisan air yang tergantung tidak berpisah, sedangkan kebiasaannya ia jatuh ke bawah. Tetapi jika ia berpisah dalam keadaan kecil, nescaya udara menguasainya dan mengubahnya. Dan ia akan terus tergantung sehingga sisa-sisa kelembapan berkumpul kepadanya, lalu titisan itu membesar, maka ia mengalir melalui liang udara dengan cepat dan udara tidak sempat mengubahnya. Dan itu bukanlah pemeliharaan daripadanya untuk dirinya sendiri kerana mengetahui kelemahannya dan kekuatan lawannya dan keperluan bantuannya daripada sisa-sisa kelembapan. Bahkan itu adalah pemeliharaan daripada malaikat yang ditugaskan kepadanya melalui makna yang tertanam dalam dirinya.

Dan telah datang dalam khabar: “Tidak turun setitik hujan melainkan bersamanya malaikat yang memeliharanya sehingga sampai ke tempat tetapnya di bumi.” Dan itu adalah benar. Dan penyaksian batin bagi ahli basirah yang melihat dengan hati, telah menunjukkan dan membimbing kepadanya. Maka berimanlah dengan khabar itu, bukan secara taklid, tetapi dengan basirah keyakinan. Dan perbincangan tentang pemeliharaan Allah Ta'ala terhadap langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya adalah panjang, sebagaimana dalam semua perbuatan-perbuatan yang lain. Dan dengannya lah nama ini diketahui, bukan dengan mengetahui penerbitan (*isytiqaq*) dalam bahasa dan menyangka makna pemeliharaan secara ringkas (*ijmal*).

PERINGATAN: *Al-Hafiz* dari kalangan hamba ialah orang yang memelihara anggota tubuh dan hatinya, dan memelihara agamanya daripada serangan kemarahan, tipu daya syahwat, penipuan nafsu dan godaan syaitan. Kerana dia berada di tepi jurang yang runtuh, dan dikelilingi oleh kebinasaan-kebinasaan ini yang membawa kepada kehancuran.

AL-MUQIT (YANG MAHA MENYEDIAKAN MAKANAN)

Maknanya ialah Pencipta makanan (*aqwat*) dan Penghantarnya kepada badan-badan, iaitu makanan, dan kepada hati-hati, iaitu pengetahuan ma'rifah. Maka ia adalah dengan makna *Ar-Razzāq* (Pemberi Rezeki), tetapi ia lebih khusus daripadanya, kerana rezeki merangkumi makanan (*qut*) dan selain makanan. Dan makanan (*qut*) ialah apa yang mencukupi untuk menegakkan badan. Atau maknanya ialah Yang Menguasai sesuatu, Yang Berkuasa ke atasnya. Dan penguasaan sempurna dengan kekuasaan dan ilmu. Dan ke atasnya menunjukkan firman-Nya 'Azza wa Jalla: “Dan adalah Allah Maha Menguasai segala sesuatu.” (Surah An-Nisa': 85) - iaitu Maha Mengetahui dan Maha Berkuasa. Maka

maknanya kembali kepada kekuasaan dan ilmu. Adapun ilmu telah pun berlalu, dan adapun kekuasaan akan datang. Dan dengan makna ini, menyifatkan-Nya dengan *Al-Muqīt* adalah lebih sempurna daripada menyifatkan-Nya dengan *Al-Qadīr* sahaja dan *Al-'Alīm* sahaja, kerana ia menunjukkan kepada gabungan dua makna. Dan dengan itu, nama ini keluar daripada *taraduf* (sinonim).

AL-HASIB (YANG MAHA MENCUKUPI)

Dialah Yang Mencukupi (A*l-Kāfi*). Dialah yang sesiapa memiliki-Nya, maka Dia adalah cukuplah baginya. Dan Allah ﷻ adalah *Hasib* bagi setiap orang dan Pencukupi baginya. Dan ini adalah sifat yang tidak mungkin hakikatnya bagi selain-Nya. Kerana kecukupan kifayah diperlukan oleh orang yang dicukupi untuk kewujudannya, untuk kekekalan kewujudannya, dan untuk kesempurnaan kewujudannya. Dan tiada dalam kewujudan sesuatu yang dengan sendirinya mencukupi untuk sesuatu melainkan Allah 'Azza wa Jalla. Kerana Dia dengan sendirinya mencukupi untuk setiap sesuatu, bukan untuk sebahagian sesuatu - maksudnya Dia dengan sendirinya cukup untuk terhasil dengannya kewujudan sesuatu, dan kekal dengannya kewujudannya, dan sempurna dengannya kewujudannya. Dan janganlah engkau menyangka bahawa apabila engkau memerlukan makanan dan minuman, bumi dan langit, matahari dan selainnya, maka engkau telah memerlukan selain-Nya dan Dia tidak mencukupimu. Kerana Dialah yang mencukupimu dengan mencipta makanan, minuman, bumi dan langit. Maka Dia adalah cukuplah bagimu. Dan janganlah engkau menyangka bahawa bayi yang memerlukan ibunya yang menyusu dan menjaganya, maka Allah tidak mencukupinya. Bahkan Allah 'Azza wa Jalla adalah Hasibnya dan Pencukupinya, kerana Dia menciptakan ibunya, menciptakan susu dalam payudaranya, menciptakan baginya petunjuk untuk melekapinya, menciptakan kasih sayang dan kemesraan dalam hati ibu sehingga dia membolehkannya melekap dan mengajaknya dan mendorongnya kepadanya. Maka kecukupan itu hanya tercapai dengan sebab-sebab ini, dan Allah Ta'ala dengan sendirinya yang mengkhususkan diri dalam menciptakannya untuknya. Dan jika dikatakan kepadamu: "Ibu dengan sendirinya mencukupi untuk bayi dan dia adalah cukuplah baginya," nescaya engkau membenarkannya dan tidak berkata bahawa dia tidak mencukupinya kerana dia memerlukan susu. Kerana dari mana ibu dapat mencukupinya jika tiada susu?

Tetapi engkau berkata: "Ya, dia memerlukan susu, tetapi susu juga daripada ibu, maka dia tidak memerlukan selain ibu." Maka ketahuilah bahawa susu bukanlah daripada ibu, bahkan dia dan ibu adalah daripada Allah ﷻ dan daripada

kelebihan-Nya kewujudannya. Maka Dia dengan sendirinya adalah cukuplah bagi setiap orang. Dan tiada dalam kewujudan sesuatu yang dengan sendirinya adalah cukuplah bagi sesuatu yang lain. Bahkan sesuatu itu saling berkaitan antara satu sama lain, dan kesemuanya berkaitan dengan kekuasaan Allah ﷻ.

PERINGATAN: Tiada bagi hamba jalan masuk dalam sifat ini kecuali dengan sejenis metafora yang jauh, dan secara relatif kepada pandangan awal dan sangkaan umum yang dahulu. Adapun ia adalah metafora: jika dia mencukupi untuk anaknya dalam menjaganya, atau untuk muridnya dalam mengajarnya sehingga dia tidak memerlukan bantuan orang lain, maka dia adalah perantara dalam kecukupan, dan dia bukanlah pencukupi, kerana Allah ﷻ adalah Pencukupi, kerana dia tidak berdiri dengan dirinya sendiri dan tidak cukup dengan dirinya sendiri. Maka bagaimana dia menjadi kecukupan untuk orang lain?

Adapun ia secara relatif kepada sangkaan yang dahulu: walaupun dianggap bahawa dia berdiri sendiri dalam kecukupan dan bukan perantara, dia dengan sendirinya tidak mencukupi kerana dia memerlukan tempat yang menerima perbuatan dan kecukupannya. Dan ini adalah perkara yang paling kecil. Maka hati yang merupakan tempat ilmu, ia mesti ada terlebih dahulu untuk dia menjadi pencukupi dalam pengajaran. Dan perut yang merupakan tempat makanan, ia mesti ada untuk menjadi pencukupi dalam menyampaikan makanan ke badannya. Dan ini bersama dengan apa yang dia perlukan daripada banyak perkara yang tidak terhitung, dan tiada satu pun daripadanya yang termasuk dalam pilihannya. Maka darjat perbuatan yang paling rendah ialah keperluannya kepada pelaku dan penerima. Maka pelaku tidak mencukupi tanpa penerima sama sekali. Dan ini hanya sah bagi Allah 'Azza wa Jalla kerana Dia adalah Pencipta perbuatan, Pencipta tempat penerima, Pencipta syarat-syarat penerimaan dan apa yang meliputinya. Tetapi pada pandangan awal, mungkin yang terlintas ialah pelaku dan tidak terlintas yang lain, maka disangka bahawa pelaku dengan sendirinya adalah cukuplah, dan tidak demikian. Ya, bahagian yang ada bagi hamba daripadanya ialah menjadikan Allah dengan sendirinya cukuplah baginya secara relatif kepada cita-cita dan kehendaknya, iaitu dia tidak menghendaki kecuali Allah 'Azza wa Jalla. Maka dia tidak menginginkan syurga dan tidak menyibukkan hatinya dengan neraka untuk berjaga-jaga daripadanya. Bahkan dia tenggelam cita-citanya dengan Allah Ta'ala dengan sendirinya. Dan apabila Dia menyingsingkan keagungan-Nya kepadanya, dia berkata: "Itu cukuplah bagiku, kerana aku tidak menginginkan selain-Nya, dan aku tidak peduli sama ada selain-Nya terlepas daripadaku atau tidak."

AL-JALIL (YANG MAHA MULIA MAHA AGUNG)

Dialah yang disifatkan dengan sifat-sifat keagungan (*jalal*). Dan sifat-sifat keagungan ialah kemuliaan (*'izz*), kerajaan, kesucian, ilmu, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain daripada sifat-sifat yang telah kami sebutkan. Maka yang menghimpunkan semuanya ialah *Al-Jalil* yang mutlak. Dan yang disifatkan dengan sebahagian daripadanya, keagungannya adalah sekadar apa yang diperolehinya daripada sifat-sifat ini. Maka *Al-Jalil* yang mutlak hanyalah Allah 'Azza wa Jalla sahaja. Maka seolah-olah *Al-Kabir* kembali kepada kesempurnaan zat, dan *Al-Jalil* kepada kesempurnaan sifat-sifat, dan *Al-'Azim* kembali kepada kesempurnaan Dzat dan sifat-sifat kesemuanya, dinisbahkan kepada tangkapan bashirah hati apabila ia sedemikian rupa sehingga ia meliputi bashirah dan tidak diliputi oleh bashirah. Kemudian sifat-sifat keagungan *(jalal)* apabila dinisbahkan kepada bashirah yang menangkapnya, ia dinamakan keindahan (jamal), dan yang disifatkan dengannya dinamakan *Jamil* (Indah). Dan nama *Al-Jamil* pada asalnya diletakkan untuk bentuk zahir yang ditangkap oleh penglihatan apabila ia sedemikian rupa sehingga sesuai dan selaras dengan penglihatan. Kemudian ia dipindahkan kepada bentuk batin yang ditangkap oleh basirah, sehingga dikatakan: "Perjalanan yang baik lagi indah *(jamilah)*," dan dikatakan: "Akhlak yang indah *(jamil)*." Dan itu ditangkap oleh bashirah, bukan oleh penglihatan. Dan bentuk batin apabila ia sempurna, sesuai, menghimpunkan semua kesempurnaannya yang layak baginya sebagaimana yang sepatutnya dan pada apa yang sepatutnya, maka ia adalah indah *(jamilah)* secara relatif kepada bashirah batin yang menangkapnya dan sesuai dengannya dengan kesesuaian yang pemiliknya merasai ketika melihatnya daripada kenikmatan, kegembiraan dan getaran lebih daripada apa yang dirasai oleh orang yang melihat dengan penglihatan zahir kepada bentuk yang indah. Maka *Al-Jamil* yang Haqq dan Mutlak hanyalah Allah ﷻ sahaja, kerana setiap keindahan, kesempurnaan, kemegahan dan kebaikan di dunia adalah daripada cahaya-cahaya Dzat-Nya dan kesan-kesan sifat-Nya. Dan tiada dalam kewujudan makhluk yang mempunyai kesempurnaan mutlak yang tiada dualiti padanya, tidak secara keharusan (wujub) dan tidak secara kemungkinan (imkan), selain-Nya. Dan oleh kerana itu, orang yang mengenali-Nya dan orang yang melihat kepada keindahan-Nya merasai kegembiraan, kesukaan, kenikmatan dan kepuasan yang menjadikan nikmat syurga dan keindahan bentuk yang dilihat itu terasa kecil di sisinya. Bahkan tiada kesesuaian antara keindahan bentuk zahir dengan keindahan makna-makna batin yang ditangkap oleh bashirah. Dan makna ini telah Imam al-Ghazali buka tabirnya dalam Kitab Al-Mahabbah daripada kitab-kitab Ihya' 'Ulumiddin. Maka

apabila tetap bahawa Dia adalah *Jalil* dan *Jamil*, maka setiap yang indah *(jamil)* adalah dicintai dan dirindui di sisi orang yang menangkap keindahannya. Oleh kerana itu, Allah 'Azza wa Jalla adalah dicintai, tetapi di sisi orang-orang ‘arifin yang mengenali, sebagaimana bentuk zahir yang indah dicintai di sisi orang yang melihat, bukan di sisi orang buta.

PERINGATAN: *Al-Jalil Al-Jamil* dari kalangan hamba ialah orang yang baik sifat-sifat batinnya yang diingini oleh hati-hati yang melihat menerusi bashirah. Adapun keindahan zahir, maka darjatnya rendah.

AL-KARIM (YANG MAHA PEMURAH)

Dialah yang apabila Dia berkuasa, Dia memaafkan; apabila Dia berjanji, Dia menepati; apabila Dia memberi, Dia menambah melebihi penghujung harapan; dan Dia tidak peduli berapa banyak Dia memberi dan kepada siapa Dia memberi; dan jika hajat diangkat kepada selain-Nya, Dia tidak redha; dan apabila Dia dijauhi, Dia menegur dan tidak menghitung kesalahan; dan Dia tidak mensia-siakan orang yang berlindung dan bergantung kepada-Nya; dan Dia mencukupkan orang itu daripada perantaraan dan pemberi syafa’at. Maka sesiapa yang terkumpul baginya semua ini tanpa dibuat-buat, maka Dialah Al-Karim yang mutlak. Dan itu hanyalah bagi Allah ﷻ sahaja.

PERINGATAN: Sifat-sifat ini mungkin dihias oleh hamba dalam usahanya, tetapi dalam sebahagian perkara dan dengan sejenis usaha (*takalluf*). Oleh kerana itu, dia mungkin disifatkan sebagai karim, tetapi ia tidak sempurna secara relatif kepada *Al-Karim* yang mutlak. Dan bagaimana tidak disifatkan hamba dengannya, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kamu katakan kepada anggur *al-karm*, kerana *al-karm* itu ialah lelaki Muslim." Dan dikatakan bahawa pokok anggur disifatkan dengan *al-karm* kerana ia adalah pokok yang lembut, buahnya baik, mudah dipetik, dekat dicapai, selamat daripada duri dan sebab-sebab yang menyakitkan, berbeza dengan pokok kurma.

AR-RAQIB (YANG MAHA MENGAWASI)

Dia-lah Yang Mengetahui lagi Memelihara. Maka sesiapa yang menjaga sesuatu sehingga dia tidak lalai daripadanya, dan memerhatikannya dengan pemerhatian yang berterusan dan tetap dengan ketetapan yang jika diketahui oleh orang yang dilarang, nescaya dia tidak akan melakukannya, maka dia dinamakan *Raqib*. Maka seolah-olah ia kembali kepada ilmu dan pemeliharaan, tetapi dengan pertimbangan ia adalah tetap dan berterusan secara relatif kepada perkara yang dilarang dan dijaga daripada dicapai.

PERINGATAN: Sifat muraqabah pengawasan bagi hamba hanya dipuji apabila ia adalah pengawasannya terhadap Tuhannya dan hatinya. Iaitu dengan mengetahui bahawa Allah Ta'ala adalah *Raqib*-nya dan Penyaksinya dalam setiap keadaan. Dan mengetahui bahawa dirinya adalah musuhnya dan syaitan adalah musuhnya, dan bahawa keduanya menunggu peluang daripadanya sehingga mereka membawanya kepada kelalaian dan pelanggaran. Maka dia berjaga-jaga daripada keduanya dengan memerhatikan tempat-tempatnya dan tipu dayanya dan tempat-tempat timbulnya, sehingga dia menutup jalan dan saluran kepada keduanya. Maka inilah muraqabahnya.

AL-MUJIB (YANG MAHA MEMPERKENANKAN DOA)

Dia-lah yang dikatakan permintaan orang-orang yang meminta dengan memberikannya, dan doa orang-orang yang berdoa dengan memperkenankannya, dan keperluan orang-orang yang terdesak dengan mencukupinya. Bahkan Dia memberi nikmat sebelum seruan dan memberi kebaikan sebelum doa. Dan itu tidak lain hanyalah bagi Allah 'Azza wa 'Ala. Kerana Dia mengetahui keperluan orang-orang yang berhajat sebelum permintaan mereka, dan Dia telah mengetahuinya sejak azali, lalu Dia mengatur sebab-sebab kecukupan keperluan dengan mencipta makanan-makanan dan bekal-bekal, dan memudahkan sebab-sebab dan alat-alat yang menyampaikan kepada semua urusan penting.

PERINGATAN: Hamba hendaklah menjadi *Mujib* yang memperkenankan, pertama sekali kepada Tuhannya Ta'ala dalam apa yang diperintahkan dan dilarang-Nya, dan dalam apa yang Dia sunatkan dan serukan kepadanya. Kemudian kepada hamba-hamba-Nya dalam apa yang Allah 'Azza wa Jalla telah memberinya kemampuan ke atasnya, dan dalam memberi setiap peminta apa yang dimintanya jika dia mampu, dan dalam kelembutan jawapan jika dia tidak mampu. Allah 'Azza wa Jalla berfirman: “Dan terhadap orang yang meminta, janganlah engkau bentak.” (Surah Ad-Duha: 10). Dan Rasulullah ﷺ bersabda: “Sekiranya aku dijemput ke hidangan kaki binatang, nescaya aku akan menghadirinya; dan sekiranya dihadiahkan kepadaku sebatang tulang, nescaya aku akan menerimanya.” Dan kehadirannya ke jemputan dan penerimaan hadiahnya adalah kemuncak penghormatan dan penerimaan daripadanya. Maka berapa ramai orang yang hina dan sombong yang meninggi diri daripada menerima setiap hadiah dan tidak merendah diri untuk menghadiri setiap jemputan, bahkan dia menjaga maruah dan kebesarannya, dan tidak menghiraukan hati peminta yang mengundang walaupun dia tersakiti kerananya. Maka tiada bahagian bagi orang seperti itu dalam makna nama ini.

AL-WASI' (YANG MAHA LUAS)

Ia berasal daripada *as-sa'ah* bererti keluasan. Dan keluasan ini dinisbahkan sekali kepada ilmu apabila ia luas dan meliputi maklumat-maklumat yang banyak. Dan dinisbahkan sekali lagi kepada kebaikan dan penyebaran nikmat. Bagaimana pun ia ditakdirkan dan ke atas apa pun ia diturunkan, maka *Al-Wasi'* yang mutlak ialah Allah ﷻ. Kerana jika dilihat kepada ilmu-Nya, maka tiada pantai bagi lautan maklumat-Nya, bahkan lautan-lautan akan habis sekiranya menjadi tinta bagi kalimah-kalimah-Nya. Dan jika dilihat kepada kebaikan dan nikmat-Nya, maka tiada penghujung bagi apa yang dikuasai-Nya. Dan setiap keluasan walaupun besar, ia berakhir kepada satu penamat. Dan yang tidak berakhir kepada satu penamat, Dia lebih berhak dengan nama keluasan. Dan Allah ﷻ adalah *Al-Wasi'* yang mutlak, kerana setiap yang luas secara relatif kepada yang lebih luas daripadanya adalah sempit. Dan setiap keluasan berakhir kepada satu penamat, maka tambahan ke atasnya adalah boleh dibayangkan. Dan apa yang tiada penghujung dan tiada penamat, maka tidak mungkin tambahan ke atasnya.

PERINGATAN: Keluasan hamba adalah dalam pengetahuan dan akhlaknya. Maka jika banyak ilmunya, dia adalah luas sekadar keluasan ilmunya. Dan jika luas akhlaknya sehingga tidak disempitkan oleh takut kemiskinan, marah hasad, penguasaan tamak dan sifat-sifat lain, maka dia adalah luas. Dan semua itu adalah menuju kepada penamat. Sesungguhnya *Al-Wasi'* yang *Haqq* hanyalah Allah Ta'ala.

AL-HAKIM (YANG MAHA BIJAKSANA)

Pemilik hikmah. Dan hikmah ialah ungkapan tentang pengetahuan tentang sebaik-baik perkara dengan sebaik-baik ilmu. Dan sebaik-baik perkara ialah Allah ﷻ. Dan telah pun lalu bahawa tiada yang mengetahui hakikat pengetahuan tentang-Nya selain Dia. Maka Dialah *Al-Hakim* yang *Haqq* Benar, kerana Dia mengetahui sebaik-baik perkara dengan sebaik-baik ilmu. Kerana sebaik-baik ilmu ialah ilmu yang azali, kekal, yang tidak mungkin lenyap, yang sesuai dengan yang diketahui dengan kesesuaian yang tidak dimasuki oleh kekaburan dan syubhat. Dan tidak disifatkan dengan itu melainkan ilmu Allah ﷻ. Dan kadang-kadang dikatakan kepada orang yang mahir dalam kehalusan-kehalusan industri, menguasainya dan menyempurnakan pembuatannya, dia adalah *Hakim.* Dan kesempurnaan itu juga tidak lain hanyalah bagi Allah Ta'ala. Maka Dialah *Al-Hakim* yang Haqq.

PERINGATAN: Sesiapa yang mengetahui semua perkara tetapi tidak mengenali Allah 'Azza wa Jalla, tidak layak dinamakan *Hakim*, kerana dia tidak mengetahui

sebaik-baik dan semulia-mulia perkara. Dan kemuliaan ilmu adalah sekadar kemuliaan yang diketahui. Dan tiada yang lebih mulia daripada Allah 'Azza wa Jalla. Dan sesiapa yang mengenali Allah Ta'ala, maka dia adalah *Hakim,* walaupun lemah fikirannya dalam ilmu-ilmu rasmi yang lain, pendek lidahnya, dan terbatas penjelasannya padanya. Hanya sahaja nisbah hikmah hamba kepada hikmah Allah Ta'ala adalah seperti nisbah pengetahuannya tentang-Nya kepada pengetahuan-Nya tentang Dzat-Nya. Betapa jauhnya antara kedua-dua pengetahuan, maka betapa jauhnya antara kedua-dua hikmah. Tetapi walaupun jauh daripadanya, ia adalah pengetahuan yang paling berharga dan paling banyak kebaikannya. Dan sesiapa yang dikurniakan hikmah, sesungguhnya dia telah dikurniakan kebaikan yang banyak.

Ya, sesiapa yang mengenali Allah, maka perkataannya berbeza dengan perkataan orang lain. Kerana dia jarang menyentuh perkara-perkara terperinci (*juz'iyyat*), bahkan perkataannya bersifat universal (*kulliy*). Dan dia tidak menyentuh kepentingan-kepentingan duniawi, bahkan dia menyentuh apa yang memberi manfaat di akhirat. Dan kerana itulah yang lebih zahir di kalangan manusia daripada keadaan seorang *Hakim* - iaitu pengetahuannya tentang Allah 'Azza wa Jalla - kadang-kadang manusia menggunakan nama hikmah untuk kata-kata universal seperti itu, dan orang yang mengucapkannya dinamakan *Hakim*.

Contohnya seperti sabda Penghulu Manusia - salawat *ar-Rahman* dan salam-Nya ke atasnya: “Pokok hikmah ialah takut kepada Allah.” Dan sabdanya ﷺ: “Orang yang cerdik ialah yang menghisab dirinya dan beramal untuk selepas mati, dan orang yang lemah ialah yang mengikut hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah.” Dan sabdanya ﷺ: “Sedikit tetapi mencukupi adalah lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan.” Dan sabdanya ﷺ: “Sesiapa yang pagi dalam keadaan sihat badannya, aman dalam lingkungannya, dan ada padanya makanan untuk sehari, maka seolah-olah seluruh dunia ini dikumpulkan untuknya.” Dan sabdanya 'alaihi afdhalus-salat: “Jadilah kamu seorang yang wara', nescaya engkau menjadi manusia yang paling beribadah; dan jadilah kamu seorang yang qanaah, nescaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur.” Dan sabdanya: “Bala itu diwakilkan kepada ucapan.” Dan sabdanya: “Sebahagian daripada baiknya Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat kepadanya.” Dan sabdanya: “Orang yang berbahagia ialah orang yang diberi pengajaran dengan kesalahan orang lain.” Dan sabdanya: “Diam itu adalah hikmah, tetapi sedikit yang melakukannya.” Dan sabdanya: “Qanaah adalah harta yang tidak pernah habis.” Dan sabdanya: “Sabar adalah separuh daripada iman,

dan yakin adalah iman keseluruhannya.” Maka kata-kata ini dan yang seumpamanya dinamakan hikmah, dan pemiliknya dinamakan *Hakim*.

AL-WADUD (YANG MAHA MENYAYANGI MAHA MENGASIHI)

Dialah yang mencintai kebaikan untuk semua makhluk, maka Dia berbuat baik kepada mereka dan memuji mereka. Dan ini dekat dengan makna *Ar-Rahim*, tetapi rahmat adalah penambahan kepada yang dirahmati, dan yang dirahmati ialah orang yang berhajat dan terdesak. Perbuatan-perbuatan *Ar-Rahim* memerlukan yang dirahmati yang lemah. Manakala perbuatan-perbuatan *Al-Wadud* tidak memerlukan itu, bahkan pemberian nikmat secara permulaan adalah antara hasil-hasil kasih sayang (*wudd*). Dan sebagaimana makna rahmat-Nya ﷻ ialah kehendak-Nya terhadap kebaikan untuk yang dirahmati dan kecukupan-Nya baginya, dan Dia suci daripada kelembutan rahmat; demikianlah kasih sayang-Nya ialah kehendak-Nya terhadap kemuliaan dan nikmat, kebaikan dan pemberian-Nya, dan Dia suci daripada kecenderungan kasih sayang dan rahmat. Tetapi kasih sayang dan rahmat tidak diingini bagi yang dirahmati dan yang dikasihi melainkan kerana buah dan faedahnya, bukan kerana kelembutan dan kecenderungan. Maka faedah itulah intipati rahmat dan kasih sayang serta rohnya. Dan itulah yang dapat dibayangkan bagi Allah ﷻ, bukannya apa yang menyertai keduanya dan tidak disyaratkan dalam memberi faedah.

PERINGATAN: *Al-Wadud* dari kalangan hamba Allah ialah orang yang menginginkan untuk makhluk Allah semua apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dan lebih tinggi daripada itu ialah orang yang mengutamakan mereka daripada dirinya sendiri, seperti sesiapa yang berkata: “Aku ingin menjadi jambatan di atas api neraka yang dilalui oleh makhluk, dan mereka tidak tersiksa dengannya.” Dan kesempurnaannya ialah kemarahan dan dendam serta apa yang menimpanya daripada gangguan tidak menghalangnya daripada mengutamakan dan berbuat baik. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ ketika giginya patah, wajahnya berdarah dan dipukul: “Ya Allah, ampunilah kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui.” Maka perbuatan buruk mereka tidak menghalangnya daripada menginginkan kebaikan untuk mereka. Dan sebagaimana Baginda ﷺ memerintahkan ‘Ali رضي الله عنه ketika berkata: “Jika engkau ingin mendahului orang-orang yang didekatkan, maka sambunglah hubungan dengan orang yang memutuskannya, berilah kepada orang yang mengharamkanmu, dan maafkanlah orang yang menzalimimu.”

AL-MAJID (YANG MAHA MULIA/AGUNG)

Dia-lah yang mulia Dzat-Nya, indah perbuatan-perbuatan-Nya, dan besar pemberian serta kurnia-Nya. Maka seolah-olah kemuliaan Dzat apabila disertai dengan kebaikan perbuatan, dinamakan *majd* kemuliaan. Dan Dia juga *Al-Majid*, tetapi salah satu daripadanya lebih menunjukkan kepada *mubalaghah* penekanan. Dan seolah-olah ia menghimpunkan makna-makna nama *Al-Jalil, Al-Wahhab* dan *Al-Karim.* Dan telah pun berlalu perbincangan mengenainya.

AL-BA'ITH (YANG MAHA MEMBANGKITKAN)

Dia-lah yang menghidupkan makhluk pada hari kebangkitan (*nusyur*), dan membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur, dan menzahirkan apa yang ada di dalam dada. Dan kebangkitan (*ba'ath*) ialah kejadian akhirat. Dan pengetahuan tentang nama ini tertakluk kepada pengetahuan tentang hakikat kebangkitan. Dan itu adalah antara pengetahuan yang paling sukar. Kebanyakan makhluk hanyalah mempunyai sangkaan-sangkaan secara ringkas dan khayalan-khayalan yang samar-samar. Dan tujuan mereka padanya ialah mereka membayangkan bahawa kematian adalah ketiadaan (*'adam*), dan kebangkitan adalah penciptaan baru selepas ketiadaan seperti penciptaan pertama. Maka sangkaan mereka bahawa kematian adalah ketiadaan adalah salah. Dan sangkaan mereka bahawa penciptaan kedua adalah seperti penciptaan pertama adalah salah.

Adapun sangkaan mereka bahawa kematian adalah ketiadaan, maka ia adalah batil. Bahkan kubur itu sama ada sebuah lubang daripada lubang-lubang api neraka, atau sebuah taman daripada taman-taman syurga. Dan orang yang mati itu sama ada daripada golongan yang berbahagia, dan mereka itu bukanlah mati, bahkan mereka, "Hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki, mereka bergembira dengan apa yang dikurniakan Allah kepada mereka daripada kelebihan-Nya" (Surah Ali 'Imran: 169-170). Atau daripada golongan yang celaka, dan mereka juga adalah hidup. Dan oleh kerana itu Rasulullah ﷺ menyeru mereka pada peristiwa Badar dan berkata: "Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanku adalah benar. Maka adakah kamu mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu adalah benar?" Kemudian apabila dikatakan kepadanya: "Bagaimana engkau menyeru kaum yang telah busuk?" Baginda ﷺ bersabda: "Kamu tidak lebih mendengar apa yang aku katakan daripada mereka, tetapi mereka tidak mampu menjawab." Dan penyaksian batin telah menunjukkan kepada ahli bashirah yang melihat dengan hati, bahawa manusia diciptakan untuk keabadian, dan tiada jalan bagi ketiadaan (*'adam*) ke atasnya. Ya, kadang-kadang pergerakannya terputus daripada jasad, maka dikatakan dia mati. Dan kadang-

kadang ia dikembalikan kepadanya, maka dikatakan dia dihidupkan dan dibangkitkan iaitu dihidupkan jasadnya. Dan penyingkapan hakikat itu adalah daripada perkara yang tidak dimuatkan oleh kitab ini.

Adapun sangkaan mereka bahawa kebangkitan itu bukan penciptaan kedua dan ia seperti penciptaan pertama, maka ia tidak benar. Bahkan kebangkitan ialah penciptaan lain yang tidak sesuai dengan penciptaan pertama sama sekali. Dan manusia mempunyai banyak kejadian (*nash'at*), bukan hanya dua kejadian. Dan oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman: "Dan Kami akan menciptakan kamu dalam bentuk yang kamu tidak ketahui" (Surah Al-Waqi'ah: 61). Dan oleh kerana itu Allah berfirman setelah menciptakan *mudghah, 'alaqah* dan selainnya: "Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik" (Surah Al-Mu'minun: 14). Bahkan *nutfah* air mani adalah kejadian daripada tanah, *'alaqah* segumpal darah adalah kejadian daripada *nutfah, mudghah* segumpal daging adalah kejadian daripada *'alaqah,* dan *roh* adalah kejadian daripada *mudghah.* Dan kerana kemuliaan kejadian *roh* dan keagungannya serta ia adalah perkara ketuhanan *rabbani*, Allah berfirman ketika itu: "Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik." (Surah Al-Mu'minun: 14).

Dan Allah Ta'ala berfirman: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: Roh itu adalah urusan Tuhanku." (Surah Al-Isra': 85). Kemudian penciptaan tangkapan-tangkapan deria setelah penciptaan asal roh adalah satu kejadian yang lain. Kemudian penciptaan kemampuan *tamyiz* membezakan, yang muncul setelah tujuh tahun adalah satu kejadian yang lain. Kemudian penciptaan akal setelah lima belas tahun dan hampir-hampir dengannya adalah satu kejadian yang lain. Dan setiap kejadian adalah satu peringkat (*Ṭawr*): :Dan sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dengan berperingkat-peringkat" (Surah Nuh: 14). Kemudian munculnya keistimewaan wilayah kewalian bagi sesiapa yang dikurniakan keistimewaan itu adalah satu kejadian yang lain. Kemudian munculnya keistimewaan kenabian setelah satu kejadian yang lain. Dan ia adalah jenis daripada *'abas* perkara yang sia-sia? Dan Allah ﷻ adalah Pembangkit para rasul sebagaimana Dia adalah *Al-Ba'ith* pada hari kebangkitan (*nusyur*).

Dan sebagaimana sukar bagi anak di peringkat penyusuan untuk memahami hakikat *tamyiz* kemampuan membezakan sebelum memperoleh *tamyiz*, dan sukar bagi orang yang mempunyai *tamyiz* untuk memahami hakikat akal dan apa yang terbuka di peringkatnya daripada keajaiban-keajaiban sebelum memperoleh akal; demikianlah sukar untuk memahami peringkat wilayah dan kenabian pada

peringkat akal. Kerana wilayah adalah peringkat kesempurnaan di sebalik kejadian akal, sebagaimana akal adalah peringkat kesempurnaan di sebalik kejadian *tamyiz*, dan *tamyiz* adalah peringkat kesempurnaan di sebalik kejadian pancaindera. Dan sebagaimana tabiat manusia ialah mengingkari apa yang belum mereka capai dan belum mereka perolehi, sehingga setiap orang mengingkari apa yang tidak disaksikannya dan tidak diperolehinya, dan tidak beriman kepada apa yang ghaib daripadanya, maka sebahagian daripada tabiat mereka ialah mengingkari wilayah dan keajaiban-keajaibannya, serta kenabian dan keanehan-keanehannya. Bahkan sebahagian daripada tabiat mereka ialah mengingkari kejadian kedua dan kehidupan akhirat kerana mereka belum sampai kepadanya. Dan sekiranya peringkat akal dan alamnya serta apa yang muncul padanya daripada keajaiban-keajaiban dibentangkan kepada orang yang mempunyai tamyiz, nescaya dia akan mengingkarinya, menolaknya dan menganggapnya mustahil. Maka sesiapa yang beriman dengan sesuatu yang belum dicapainya, maka dia telah beriman dengan yang ghaib. Dan itulah kunci kepada kebahagiaan-kebahagiaan. Dan sebagaimana peringkat akal dan tangkapan-tangkapan serta kejadiannya jauh persamaannya dengan tangkapan-tangkapan sebelumnya, demikianlah kejadian akhirat, bahkan lebih jauh. Maka tidak sepatutnya kejadian akhirat diqiyaskan dengan kejadian pertama.

Dan kejadian-kejadian ini adalah peringkat-peringkat *atwar* bagi satu zat dan tangga-tangga yang dinaikinya ke darjat-darjat kesempurnaan sehingga hampir dengan Hadrat yang merupakan penghujung setiap kesempurnaan. Dan dia berada di sisi Allah 'Azza wa Jalla antara ditolak dan diterima, terhijab dan sampai. Maka jika diterima, dia naik ke *'Illiyyin* tempat yang tertinggi; dan jika tidak, dia ditolak ke bawah yang terendah.

Dan tujuan utama ialah bahawa tiada persamaan antara dua kejadian itu kecuali dari sudut nama semata-mata. Dan sesiapa yang tidak mengetahui kejadian dan kebangkitan, dia tidak mengetahui makna nama *Al-Ba'ith*. Dan penjelasannya panjang, maka marilah kita melampauinya.

PERINGATAN: Hakikat kebangkitan kembali kepada menghidupkan orang-orang mati dengan menciptakan mereka pada kejadian yang lain. Dan kejahilan adalah kematian yang lebih besar, dan ilmu adalah kehidupan yang lebih mulia. Dan Allah ﷻ telah menyebutkan ilmu dan kejahilan dalam kitab-Nya yang mulia, dan menamakan keduanya sebagai kehidupan dan kematian.

Dan sesiapa yang menaikkan orang lain daripada kejahilan kepada makrifat, maka dia telah menciptakannya pada kejadian yang lain dan menghidupkannya

dengan kehidupan yang baik. Maka jika hamba mempunyai jalan masuk dalam memberi ilmu kepada makhluk dan menyeru mereka kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah sejenis penghidupan. Dan itulah darjat para nabi dan orang-orang yang mewarisi mereka dari kalangan ulama.

ASY-SYAHID (YANG MAHA MENYAKSIKAN)

Maknanya kembali kepada *Al-'Alim* (Yang Mengetahui) dengan kekhususan penambahan. Kerana Allah 'Azza wa Jalla adalah Mengetahui yang ghaib dan yang nyata syahadah. Dan yang ghaib ialah ungkapan tentang apa yang tersembunyi batin, dan yang nyata *syahadah* ialah ungkapan tentang apa yang zahir, iaitu apa yang disaksikan. Maka jika dipertimbangkan ilmu secara mutlak, Dia adalah *Al-'Alim*.

Dan jika ditambahkan kepada yang ghaib dan perkara-perkara batin, Dia adalah *Al-Khabir*. Dan jika ditambahkan kepada perkara-perkara zahir, Dia adalah *Asy-Syahid*. Dan kadang-kadang dipertimbangkan bersama ini bahawa Dia menjadi saksi ke atas makhluk pada hari kiamat dengan apa yang Dia ketahui dan saksikan daripada mereka. Dan perbincangan tentang nama ini hampir dengan perbincangan tentang *Al-'Alim* dan *Al-Khabir*, maka kita tidak mengulanginya.

AL-HAQQ (YANG MAHA BENAR)

Ia adalah dalam pertentangan dengan *Al-Batil* (Yang Batil). Dan sesuatu dapat dikenal pasti melalui lawannya. Dan setiap yang dikhabarkan, sama ada batil secara mutlak, atau haqq benar secara mutlak, atau haq dari satu sudut dan batil dari sudut lain. Maka yang mustahil dengan zatnya ialah Al-Batil secara mutlak. Dan yang wajib dengan zatnya ialah *Al-Haqq* secara mutlak. Dan yang mungkin dengan zatnya, wajib dengan selainnya, ialah haq dari satu sudut dan batil dari sudut lain. Maka dari sudut zatnya, tiada kewujudan baginya, maka ia adalah batil. Dan dari sudut selainnya, ia memperoleh kewujudan, maka dari sudut yang menghubungkannya dengan Pemberi Kewujudan, ia adalah wujud, maka dari sudut itu ia adalah haq. Dan dari sudut dirinya, ia adalah batil. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman: “Segala sesuatu binasa kecuali wajah-Nya” (Surah Al-Qasas: 88). Dan demikianlah ia secara azali dan abadi, bukan pada satu keadaan tanpa keadaan yang lain. Kerana setiap selain-Nya secara azali dan abadi, dari sudut zatnya, tidak berhak untuk wujud. Dan dari sudut-Nya, ia berhak. Maka ia adalah batil dengan zatnya, haq dengan selainnya. Dan di sini engkau mengetahui bahawa *Al-Haqq* yang mutlak ialah Wujud yang Hakiki dengan zat-Nya, yang daripada-Nya setiap yang haq mengambil hakikatnya.

Dan kadang-kadang dikatakan juga untuk maklumat akal *ma'qul* yang sesuai dengan yang wujud sehingga bersesuaian dengannya, bahawa ia adalah haq. Maka dari sudut zatnya ia dinamakan wujud; dan dari sudut penambahannya kepada akal yang menangkapnya sebagaimana adanya, ia dinamakan haq. Maka yang paling berhak di antara yang wujud untuk menjadi haq ialah Allah Ta'ala. Dan yang paling berhak di antara pengetahuan untuk menjadi haq ialah pengetahuan tentang Allah 'Azza wa Jalla, kerana ia adalah haq pada dirinya sendiri, iaitu sesuai dengan yang diketahui secara azali dan abadi. Dan kesesuaiannya adalah untuk Dzat-Nya, bukan untuk selain-Nya. Tidak seperti pengetahuan tentang kewujudan selain-Nya, kerana ia tidak kekal melainkan selama yang lain itu wujud. Maka apabila ia tiada, kepercayaan itu menjadi batil. Dan kepercayaan itu juga tidak menjadi haq untuk zat yang dipercayai, kerana ia tidak wujud untuk zatnya, bahkan ia wujud untuk selainnya.

Dan kadang-kadang ia digunakan untuk perkataan-perkataan, maka dikatakan perkataan yang haq dan perkataan yang batil. Dan ke atas itu, perkataan yang paling haq ialah perkataanmu *"La ilaha illallah"*, kerana ia adalah benar selama-lamanya dan secara azali untuk zatnya, bukan untuk selainnya.

Maka *Al-Haqq* digunakan untuk kewujudan dalam *'ayan* luaran, dan untuk kewujudan dalam akal *azhan* iaitu makrifat pengetahuan, dan untuk kewujudan dalam lidah iaitu ucapan (nutq). Maka yang paling berhak di antara segala sesuatu untuk menjadi haq ialah Dia yang kewujudannya tetap untuk Dzat-Nya secara azali dan abadi; dan pengetahuan tentang-Nya adalah haq secara azali dan abadi; dan penyaksian (*syahadah*) terhadap-Nya adalah Haqq secara azali dan abadi. Dan semua itu adalah untuk Dzat Wujud yang Hakiki, bukan untuk selain-Nya.

PERINGATAN: Bahagian hamba daripada nama ini ialah dia melihat dirinya sebagai batil, dan tidak melihat selain Allah 'Azza wa Jalla sebagai haq. Dan hamba itu, jika dia adalah haq, maka dia bukanlah haq dengan dirinya sendiri, bahkan dia adalah haq dengan Allah 'Azza wa Jalla. Kerana dia wujud dengan-Nya, bukan dengan zatnya. Bahkan dia dengan zatnya adalah batil, sekiranya tidak ada penciptaan *Al-Haqq* ke atasnya. Maka telah tersilap orang yang berkata *"Ana Al-Haqq"* (Aku adalah Yang Benar) kecuali dengan salah satu daripada dua takwil:

Takwilan Pertama: Dia bermaksud bahawa dia adalah dengan *Al-Haqq* yakni wujudnya kerana *Al-Haqq*. Dan takwil ini jauh, kerana lafaz tidak menunjukkan kepadanya, dan kerana itu bukan khusus untuknya, bahkan setiap selain *Al-Haqq* adalah dengan *Al-Haqq*.

Takwilan Kedua: Dia tenggelam (*mustaghriq*) dengan *Al-Haqq* sehingga tiada ruang baginya untuk selain-Nya. Dan apa yang mengambil keseluruhan sesuatu dan menenggelamkannya, kadang-kadang dikatakan bahawa ia adalah ia, seperti kata penyair:

"Aku adalah orang yang kucintai, dan orang yang kucintai adalah aku...

Kami adalah dua roh yang menghuni satu jasad."

Dan dia bermaksud dengan itu ketenggelaman (*istighraq*). Dan ahli tasawuf, kerana yang dominan pada mereka ialah melihat kefanaan diri mereka dari sudut zat mereka, maka yang biasa terlintas di lidah mereka daripada nama-nama Allah Ta'ala dan dalam kebanyakan perkataan dan keadaan mereka ialah *"Al-Haqq"*, kerana mereka melihat kepada Dzat yang Haqiqi, bukan kepada apa yang binasa pada dirinya sendiri. Manakala ahli kalam, kerana mereka lebih jauh dalam martabat *istidlal* penyimpulan melalui perbuatan, maka yang biasa terlintas di lidah mereka dalam kebanyakan masa ialah nama *"Al-Bari'"* yang bermaksud *Al-Khaliq* Pencipta.

Dan kebanyakan makhluk melihat setiap selain-Nya, maka mereka mempersaksikan-Nya dengan apa yang mereka lihat. Dan mereka adalah yang diajak bicara dengan firman-Nya Ta'ala: "Tidakkah mereka melihat kerajaan langit dan bumi dan apa yang diciptakan oleh Allah daripada sesuatu?" (Surah Al-A'raf: 185).

Manakala orang-orang Siddiq yang amat benar tidak melihat sesuatu selain-Nya, maka mereka mempersaksikan-Nya dengan-Nya. Dan mereka adalah yang diajak bicara dengan firman-Nya Ta'ala: "Tidakkah cukup dengan Tuhanmu bahawa Dia menjadi saksi atas segala sesuatu?" (Surah Fussilat: 53).

AL-WAKIL (YANG MAHA PEMELIHARA PENTADBIR URUSAN)

Dia-lah yang diserahkan kepadanya urusan-urusan. Tetapi yang diserahkan kepadanya terbahagi kepada: yang diserahkan kepadanya sebahagian urusan, dan itu tidak sempurna; dan kepada yang diserahkan kepadanya semua urusan, dan itu tiada lain hanyalah Allah ﷻ.

Dan yang diserahkan kepadanya terbahagi kepada: yang layak untuk diserahkan kepadanya bukan dengan zatnya, tetapi dengan penyerahan dan pelantikan (*tafwidh* dan *tawkil*), dan ini tidak sempurna kerana dia fakir kepada *tafwidh* dan *tawliyah*; dan kepada yang layak dengan zatnya untuk diserahkan kepadanya urusan-urusan dan hati-hati bertawakkal kepadanya tanpa pelantikan dan penyerahan daripada pihak lain. Dan itulah *Al-Wakil* yang mutlak.

Dan *Al-Wakil* juga terbahagi kepada: yang menunaikan apa yang diwakilkan kepadanya dengan penunaian yang sempurna tanpa kekurangan; dan kepada yang tidak menunaikan semua. Dan *Al-Wakil* yang mutlak ialah Dia yang diserahkan kepadanya urusan-urusan, dan Dia layak untuk melaksanakannya, dan menunaikannya dengan sempurna. Dan itu hanyalah Allah Ta'ala semata-mata. Dan engkau telah memahami daripada ini kadar jalan masuk hamba dalam makna nama ini.

AL-QAWI (YANG MAHA KUAT) AL-MATIN (YANG MAHA TEGUH)

Al-quwwah kekuatan menunjukkan kepada kekuasaan *qudrah* yang sempurna. Dan *al-matanah* keteguhan menunjukkan kepada kekuatan yang amat kuat (*syiddah al-quwwah*). Maka Allah ﷻ dari sudut Dia mencapai kekuasaan dan menyempurnakannya adalah *Qawi.* Dan dari sudut Dia amat kuat kekuasaan-Nya adalah *Matin.* Dan itu kembali kepada makna-makna *Al-Qudrah,* dan ia akan datang.

AL-WALIY (YANG MAHA MELINDUNGI/MENOLONG)

Dia-lah Yang Mengasihi dan Menolong. Dan makna kasih sayang dan kecintaan-Nya telah pun lalu. Dan makna pertolongan-Nya adalah jelas, kerana Dia mematahkan musuh-musuh agama dan menolong wali-wali-Nya. Allah ﷻ: "Allah adalah *Wali* bagi orang-orang yang beriman" (Surah Al-Baqarah: 257). Dan Dia berfirman: "Yang demikian itu kerana Allah adalah *Mawlā* Pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan bahawa orang-orang kafir tiada pelindung bagi mereka" (Surah Muhammad: 11) iaitu tiada penolong bagi mereka. Dan Dia 'Azza wa Jalla berfirman: "Allah telah menetapkan: Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang" (Surah Al-Mujadilah: 21).

PERINGATAN: *Al-Wali* dari kalangan hamba ialah orang yang mencintai Allah 'Azza wa Jalla dan mencintai wali-wali-Nya, menolong-Nya dan menolong wali-wali-Nya, serta memusuhi musuh-musuh-Nya. Dan antara musuh-musuh-Nya ialah nafsu dan syaitan. Maka sesiapa yang menghina keduanya dan menolong perintah Allah Ta'ala, dan berkasih sayang dengan wali-wali Allah serta memusuhi musuh-musuh-Nya, maka dialah *Al-Wali* dari kalangan hamba.

AL-HAMID (YANG MAHA TERPUJI)

Dialah Yang Dipuji dan Diraikan. Dan Allah 'Azza wa Jalla adalah *Al-Hamid* dengan pujian-Nya terhadap diri-Nya secara azali, dan dengan pujian hamba-hamba-Nya terhadap-Nya secara abadi. Dan ini kembali kepada sifat-sifat keagungan, ketinggian dan kesempurnaan, dinisbahkan kepada sebutan orang-

orang yang menyebut-Nya (*dzakirin*). Kerana *al-hamd* pujian ialah menyebut sifat-sifat kesempurnaan dari sudut ia adalah kesempurnaan.

PERINGATAN: *Al-Hamid* dari kalangan hamba ialah orang yang dipuji akidah-akidah, akhlak-akhlak, amalan-amalan dan perkataan-perkatannya kesemuanya tanpa celaan. Dan itulah Muhammad ﷺ, dan orang-orang yang hampir kepadanya dari kalangan para nabi. Dan selain mereka daripada para wali dan ulama, setiap seorang daripada mereka adalah *Hamid* sekadar apa yang dipuji daripada akidah-akidah, akhlak-akhlak, amalan-amalan dan perkataan-perkatannya. Dan apabila tiada seorang pun yang sunyi daripada celaan dan kekurangan walaupun banyak pujian-pujiannya, maka *Al-Hamid* yang mutlak hanyalah Allah Ta'ala.

AL-MUHSI (YANG MAHA MENGHITUNG)

Dia-lah *Al-'Alim* Yang Maha Mengetahui. Tetapi apabila ilmu ditambahkan kepada maklumat-maklumat dari sudut Dia menghitung maklumat-maklumat itu, membilangnya dan meliputinya, ia dinamakan *ihsa* penghitungan. Dan *Al-Muhsi* yang mutlak ialah Dia yang terbuka dalam ilmu-Nya batas setiap yang diketahui, bilangannya dan kadarnya. Dan hamba walaupun mungkin menghitung dengan ilmunya sebahagian maklumat, dia tetap tidak mampu menghitung kebanyakannya. Maka jalan masuknya dalam nama ini adalah lemah seperti jalan masuknya dalam asal ilmu.

AL-MUBDI' AL-MU'ID (YANG MEMULAKAN YANG MENGEMBALIKAN)

Maknanya ialah *Al-Mujid* (Yang Mengadakan). Tetapi pengadaan (*ijad*) jika tidak didahului oleh yang seumpamanya, dinamakan *ibda'* (permulaan). Dan jika didahului oleh yang seumpamanya, dinamakan *i'adah* (pengembalian). Dan Allah ﷻ memulakan penciptaan manusia, kemudian Dialah yang mengembalikan mereka iaitu menghimpunkan mereka. Dan segala sesuatu daripada-Nya bermula dan kepada-Nya kembali. Dengan-Nya ia bermula dan dengan-Nya ia kembali.

AL-MUHYI AL-MUMIT (YANG MENGHIDUPKAN YANG MEMATIKAN)

Ini juga kembali kepada pengadaan *ijad*. Tetapi yang diadakan apabila ia adalah kehidupan, perbuatan-Nya dinamakan *ihya'* penghidupan. Dan apabila ia adalah kematian, perbuatan-Nya dinamakan *imatah* pematian. Dan tiada Pencipta bagi kematian dan kehidupan melainkan Allah ﷻ. Maka tiada yang mematikan dan tiada yang menghidupkan melainkan Allah 'Azza wa Jalla. Dan telah lalu isyarat kepada makna *al-hayah* kehidupan dalam nama *Al-Ba'ith*, maka kita tidak mengulanginya.

AL-HAYY (YANG MAHA HIDUP)

Dia-lah Yang Berbuat (*fa''al*) dan Yang Mengetahui (*Darrak*). Sehingga sesiapa yang tiada perbuatan dan tiada pengetahuan sama sekali, maka dia adalah mati. Dan darjat pengetahuan yang paling rendah ialah orang yang mengetahui, yang menangkap itu sedar akan dirinya sendiri. Maka apa yang tidak sedar akan dirinya sendiri, ia adalah benda mati atau jisim mati. Maka *Al-Hayy* yang sempurna dan mutlak ialah Dia yang semua yang diketahui tercakup di bawah pengetahuan-Nya, dan semua yang wujud tercakup di bawah perbuatan-Nya, sehingga tiada yang diketahui yang terlepas daripada ilmu-Nya, dan tiada perbuatan yang terlepas daripada perbuatan-Nya. Dan itulah Allah 'Azza wa Jalla. Maka Dialah *Al-Hayy* yang mutlak. Dan setiap yang hidup selain-Nya, maka kehidupannya adalah sekadar pengetahuannya dan perbuatannya. Dan semua itu terhad pada jumlah yang sedikit. Kemudian makhluk hidup berbeza-beza padanya, maka martabat-martabat mereka adalah sekadar perbezaan mereka, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam martabat-martabat malaikat, manusia dan binatang.

AL-QAYYUM (YANG MAHA BERDIRI SENDIRI)

Ketahuilah bahawa sesuatu terbahagi kepada yang memerlukan kepada tempat *mahall* seperti *'aradh* sifat sampingan dan sifat-sifat, maka dikatakan bahawa ia tidak berdiri dengan dirinya sendiri. Dan kepada yang tidak memerlukan kepada tempat, maka dikatakan bahawa ia berdiri dengan dirinya sendiri seperti *jauhar* substansi. Tetapi *jauhar* walaupun berdiri dengan dirinya sendiri dan kaya daripada tempat yang ia berdiri padanya, ia tidak kaya daripada perkara-perkara yang mesti ada untuk kewujudannya dan menjadi syarat dalam kewujudannya.

Maka ia tidak berdiri dengan dirinya sendiri kerana ia memerlukan dalam kewujudannya kepada kewujudan selainnya, walaupun tidak memerlukan kepada tempat. Maka jika ada dalam kewujudan *Wujud* yang mencukupi zat-Nya dengan zat-Nya, dan tiada kewujudan bagi-Nya dengan selain-Nya, dan tidak disyaratkan dalam kekekalan kewujudan-Nya kewujudan selain-Nya, maka Dialah yang berdiri dengan diri-Nya sendiri secara mutlak.

Maka jika bersama itu, Dia menegakkan setiap yang wujud sehingga tidak mungkin bagi sesuatu kewujudan dan kekekalan kewujudan melainkan dengan-Nya, maka Dialah *Al-Qayyum.* Kerana kewujudan-Nya adalah dengan zat-Nya, dan kewujudan setiap sesuatu adalah dengan-Nya. Dan itu tiada lain hanyalah Allah ﷻ. Dan jalan masuk hamba dalam sifat ini adalah sekadar kekayaannya daripada selain Allah Ta'ala.

AL-WAJID (YANG MAHA MENEMUKAN/MAHA KAYA)

Dialah yang tidak kekurangan sesuatu. Dan ia adalah pertentangan bagi *Al-Faqid* (Yang Kehilangan). Dan mungkin orang yang terlepas daripadanya apa yang tidak memerlukan kewujudannya, tidak dinamakan *faqid.* Dan orang yang hadir padanya apa yang tiada kaitan dengan zatnya dan kesempurnaan zatnya, tidak dinamakan wajid. Bahkan *Al-Wajid* ialah Dia yang tidak kekurangan sesuatu daripada apa yang mesti ada. Dan setiap yang mesti ada dalam sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaannya, maka ia adalah wujud bagi Allah ﷻ. Maka dengan pertimbangan ini Dia adalah *Wajid,* dan Dialah *Al-Wajid* yang mutlak. Dan selain Dia, jika dia adalah wajid bagi sesuatu daripada sifat-sifat kesempurnaan dan sebab-sebabnya, maka dia adalah faqid bagi perkara-perkara lain. Maka dia tidak menjadi wajid kecuali secara relatif.

AL-MAJID (YANG MAHA MULIA)

Ia adalah dengan makna *Al-Majid,* seperti *Al-'Alim* dengan makna *Al-'Alim* (varian morfologi untuk penekanan). Tetapi *fa'il* lebih menunjukkan *mubalaghah* penekanan daripada *fa''al.* Dan maknanya telah pun lalu.

AL-WAHID (YANG MAHA ESA)

Dia-lah yang tidak terbahagi (*yatajazza'*) dan tidak terdua (*yuthanna*). Adapun yang tidak terbahagi ialah seperti jauhar yang satu yang tidak terbahagi, maka dikatakan ia adalah wahid dengan makna tiada bahagian baginya. Demikian juga titik tiada bahagian baginya. Dan Allah Ta'ala adalah *Wahid* dengan makna mustahil menganggap pembahagian pada Dzat-Nya. Adapun yang tidak terdua ialah yang tiada tandingan baginya, seperti matahari misalnya. Kerana matahari walaupun boleh dibahagikan secara *waham* khayalan dan terbahagi pada zatnya kerana ia daripada jenis jisim, ia tiada tandingan. Tetapi mungkin ada tandingan baginya. Maka jika ada dalam kewujudan Wujud yang bersendirian dengan kekhususan kewujudannya dengan kesendirian yang tidak mungkin ada yang berkongsi dengannya sama sekali, maka Dia-lah *Al-Wahid* yang mutlak secara azali dan abadi. Dan hamba hanya menjadi wahid apabila tiada baginya dalam kalangan sejenisnya tandingan dalam suatu sifat daripada sifat-sifat kebaikan. Dan itu adalah secara relatif kepada sejenisnya, dan secara relatif kepada waktu kerana mungkin muncul pada waktu lain seperti dia, dan secara relatif kepada sebahagian sifat, bukan kesemuanya. Maka tiada keesaan secara mutlak kecuali bagi Allah Ta'ala.

AS-SAMAD (YANG MAHA TEMPAT BERGANTUNG)

Dia-lah yang dituju (*yusmad ilaih*) dalam hajat-hajat dan yang dimaksudkan dalam keinginan-keinginan, kerana kepada-Nya lah penghujung ketuanan. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala menjadikannya sebagai tujuan hamba-hamba-Nya dalam urusan-urusan penting agama dan dunia mereka, dan mengalirkan di tangannya dan lidahnya hajat-hajat makhluk-Nya, maka Dia telah mengurniakan kepadanya bahagian daripada makna sifat ini. Tetapi *As-Samad* yang mutlak ialah Dia yang dituju dalam semua hajat, dan Dialah Allah ﷻ.

AL-QADIR (YANG MAHA BERKUASA) AL-MUQTADIR (YANG MAHA MENENTUKAN)

Makna kedua-duanya ialah Pemilik Kekuasaan (*qudrah*). Tetapi *Al-Muqtadir* lebih menunjukkan *mubalaghah* penekanan. Dan *al-qudrah* ialah ungkapan tentang makna yang dengannya sesuatu diwujudkan dengan ditentukan (*taqdir*) kehendak dan ilmu, terjadi sesuai dengan keduanya. Dan *Al-Qadir* ialah Dia yang jika Dia kehendaki, Dia lakukan; dan jika Dia kehendaki, Dia tidak lakukan. Dan bukanlah syarat baginya bahawa Dia pasti menghendaki. Kerana Allah berkuasa untuk menegakkan kiamat sekarang, kerana jika Dia kehendaki, Dia menegakkannya. Tetapi Dia tidak menegakkannya kerana Dia tidak menghendakinya, dan Dia tidak menghendakinya kerana apa yang telah berlalu dalam ilmu-Nya yang terdahulu tentang penetapan ajal dan waktu-Nya. Maka itu tidak mencacatkan kekuasaan.

Dan *Al-Qadir* yang mutlak ialah Dia yang mencipta (*yakhtari'*) setiap yang wujud dengan ciptaan yang Dia bersendirian dengannya, dan Dia kaya dalamnya daripada bantuan orang lain. Dan Dialah Allah Ta'ala. Adapun hamba, dia mempunyai kekuasaan secara umum, tetapi ia tidak sempurna kerana ia tidak meliputi kecuali sebahagian perkara yang mungkin (*mumkinat*), dan tidak sesuai untuk penciptaan (*ikhtira'*). Bahkan Allah Ta'ala ialah Pencipta bagi apa yang dikuasai oleh hamba melalui perantaraan kekuasannya, apabila Dia menyediakan baginya semua sebab-sebab kewujudan bagi apa yang dikuasainya. Dan di bawah ini ada kedalaman yang tidak sesuai untuk dibuka oleh kitab seperti ini.

AL-MUQADDIM (YANG MENDAHULUKAN) AL-MU'AKHKHIR (YANG MENGAKHIRKAN)

Dia-lah yang mendekatkan dan menjauhkan. Sesiapa yang Dia dekatkan, maka Dia telah mendahulukannya (*qaddamahu*). Dan sesiapa yang Dia jauhkan, maka Dia telah mengakhirkannya (*akhkharahu*). Dia telah mendahulukan para nabi dan

wali-Nya dengan mendekatkan dan memberi petunjuk kepada mereka. Dan Dia mengakhirkan musuh-musuh-Nya dengan menjauhkan mereka dan menghijab antara Dia dan mereka. Dan seorang raja apabila mendekatkan dua orang misalnya, tetapi menjadikan salah seorang daripada mereka lebih dekat kepada dirinya, dikatakan dia mendahulukannya - iaitu menjadikannya di hadapan yang lain. Dan pendahuluan *qadam* kadang-kadang dalam tempat, dan kadang-kadang dalam martabat. Dan ia pasti ditambahkan kepada yang berada di belakangnya. Dan mesti ada padanya satu tujuan yang merupakan matlamat *ghayah* yang secara relatif kepadanya sesuatu itu didahulukan dan diakhirkan. Dan matlamat itu ialah Allah ﷻ. Dan yang didahulukan di sisi Allah Ta'ala ialah yang didekatkan. Maka Dia telah mendahulukan malaikat, kemudian para nabi, kemudian para wali, kemudian para ulama.

Dan setiap yang di akhir adalah *mu'akhkhir* dikemudiankan secara relatif kepada yang sebelumnya, dan *muqaddim* didahulukan secara relatif kepada yang selepasnya. Dan Allah ﷻ ialah *Al-Muqaddim* dan *Al-Mu'akhkhir*, kerana jika engkau meletakkan pendahuluan dan pengakhiran mereka kepada kecukupan dan kekurangan mereka, dan kesempurnaan sifat-sifat mereka dan kekurangan mereka - maka siapakah yang mendorong mereka kepada kecukupan dengan ilmu dan ibadah dengan membangkitkan dorongan-dorongan mereka? Dan siapakah yang mendorong mereka kepada kekurangan dengan memalingkan dorongan-dorongan mereka kepada bertentangan dengan jalan yang lurus? Dan semua itu adalah daripada Allah Ta'ala. Maka Dialah *Al-Muqaddim* dan *Al-Mu'akhkhir.* Dan yang dimaksudkan ialah pendahuluan dan pengakhiran dalam martabat. Dan di dalamnya ada isyarat bahawa sesiapa yang didahulukan bukanlah dengan ilmunya dan amalnya, tetapi dengan pendahuluan Allah 'Azza wa Jalla ke atasnya. Demikian juga yang diakhirkan. Dan telah dinyatakan dengan firman-Nya Ta'ala: “Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan bagi mereka kebaikan daripada Kami, mereka itu dijauhkan daripadanya (neraka).” (Surah Al-Anbiya': 101). Dan firman-Nya Ta'ala: “Dan sekiranya Kami kehendaki, nescaya Kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk hidayah, tetapi telah tetap perkataan keputusan daripada-Ku: Sesungguhnya Aku akan memenuhi Jahannam.” (Surah As-Sajdah: 13).

PERINGATAN: Bahagian hamba daripada sifat-sifat perbuatan adalah jelas. Maka kadang-kadang kita tidak sibuk mengulanginya pada setiap nama untuk mengelakkan kepanjangan, kerana dalam apa yang telah kita sebutkan adalah penjelasan tentang cara perbincangan.

AL-AWWAL (YANG AWAL) DAN AL-AKHIR (YANG AKHIR)

Ketahuilah bahawa *Al-Awwal* menjadi awal secara relatif kepada sesuatu, dan *Al-Akhir* menjadi akhir secara relatif kepada sesuatu. Dan keduanya adalah bertentangan, maka tidak mungkin sesuatu yang satu dari satu sudut dan secara relatif kepada sesuatu yang satu menjadi awal dan akhir sekaligus. Bahkan jika engkau melihat kepada susunan kewujudan (*tartib al-wujud*) dan memperhatikan rantai makhluk yang tersusun, maka Allah Ta'ala secara relatif kepadanya adalah *Awwal*, kerana semua makhluk memperoleh kewujudan daripada-Nya. Adapun Dia, Dia wujud dengan Dzat-Nya dan tidak memperoleh kewujudan daripada selain-Nya. Dan apabila engkau melihat kepada susunan perjalanan *tartib as-suluk* dan memperhatikan martabat-martabat perjalanan orang-orang yang berjalan menuju kepada-Nya, maka Dia adalah *Akhir,* kerana Dia adalah penghujung yang dinaiki oleh darjat-darjat orang-orang yang mengenali (*'arifin*).

Dan setiap pengetahuan yang diperoleh sebelum pengetahuan tentang-Nya adalah tangga menuju kepada pengetahuan tentang-Nya. Dan perhentian terakhir *al-manzil al-aqsa* ialah pengetahuan tentang Allah ﷻ. Maka Dia adalah *Akhir* secara relatif kepada perjalanan suluk, dan *Awwal* secara relatif kepada wujud kewujudan. Maka daripada-Nya permulaan (*mabda'*) pertama, dan kepada-Nya tempat kembali dan tempat kembali (*marja' dan maṣir*) akhirnya.

AZ-ZAHIR AL-BATIN (YANG ZAHIR DAN YANG BATIN)

Kedua-dua sifat ini juga adalah daripada perkara yang ditambahkan (*idhafat*). Maka *Az-Zahir* menjadi zahir untuk sesuatu, dan Batin untuk sesuatu. Dan tidak mungkin dari satu sudut dia zahir dan batin. Bahkan dia zahir dari satu sudut secara relatif kepada satu tangkapan *idrak*, dan batin dari sudut lain. Kerana *az-zuhur* keterzahiran dan *al-butun* keterbatinaan hanya berlaku secara relatif kepada tangkapan-tangkapan *idrakat*. Dan Allah ﷻ adalah Batin jika dituntut daripada tangkapan pancaindera dan perbendaharaan khayalan. Dan Dia adalah *Zahir* jika dituntut daripada perbendaharaan akal melalui jalan *istidlal* penyimpulan. Jika engkau berkata: "Adapun Dia *Batin* secara relatif kepada tangkapan pancaindera adalah jelas. Adapun Dia *Zahir* kepada akal adalah samar, kerana *Az-Zahir* ialah apa yang tidak diragui dan manusia tidak berselisih dalam menangkapnya. Dan ini adalah perkara yang telah banyak keraguan padanya bagi makhluk. Maka bagaimana ia menjadi *Zahir*?"

Maka ketahuilah bahawa Dia tersembunyi di sebalik keterzahiran-Nya kerana sangat *zahir*-Nya. Maka keterzahiran-Nya adalah sebab kepada keterbatinaan-Nya, dan cahaya-Nya adalah hijab bagi cahaya-Nya. Dan setiap yang melampaui

batasnya, ia akan berpaling kepada lawannya. Dan mungkin engkau hairan dengan perkataan ini dan menganggapnya jauh, dan tidak memahaminya kecuali dengan satu contoh. Maka aku katakan: Sekiranya engkau melihat kepada satu kalimah yang ditulis oleh seorang penulis, nescaya engkau akan menyimpulkan daripadanya tentang kewujudan penulis yang mengetahui, berkuasa, mendengar dan melihat. Dan engkau memperoleh daripadanya keyakinan tentang kewujudan sifat-sifat ini. Bahkan jika engkau melihat satu kalimah yang tertulis, nescaya engkau akan mendapat keyakinan yang pasti tentang kewujudan seorang penulis baginya yang mengetahui, berkuasa, mendengar, melihat dan hidup. Dan ia tidak menunjukkan kepadamu melainkan bentuk satu kalimah. Dan sebagaimana kalimah ini memberi persaksian yang pasti tentang sifat-sifat penulis, maka tidak ada satu zarah pun di langit dan bumi - daripada falak, bintang, matahari, bulan, haiwan, tumbuhan, sifat dan yang disifatkan - melainkan ia menjadi saksi ke atas dirinya sendiri tentang keperluan kepada Pengatur yang mengaturnya, mentakdirkan dan mengkhususkannya dengan kekhususan sifat-sifatnya. Bahkan manusia tidak melihat kepada anggota daripada anggota dirinya dan bahagian daripada bahagiannya, zahir dan batin, bahkan kepada sifat daripada sifat-sifatnya dan keadaan daripada keadaannya yang berlaku ke atasnya secara paksa tanpa pilihannya, melainkan dia melihatnya berkata-kata dengan persaksian untuk Penciptanya, Yang Menguasainya dan Pengaturnya. Demikian juga setiap yang ditangkapnya dengan semua pancainderanya pada dirinya dan di luar dirinya.

Dan sekiranya perkara-perkara itu berbeza dalam persaksian - sebahagiannya memberi persaksian dan sebahagiannya tidak - nescaya keyakinan akan diperoleh untuk semua. Tetapi apabila persaksian-persaksian itu banyak sehingga bersepadu, ia menjadi tersembunyi dan sukar kerana sangat zahir. Contohnya, perkara yang paling zahir ialah apa yang ditangkap oleh pancaindera. Dan yang paling zahir daripada apa yang ditangkap oleh pancaindera penglihatan ialah cahaya matahari yang menyinari jisim-jisim yang dengannya setiap sesuatu menjadi zahir. Maka yang dengannya setiap sesuatu menjadi zahir, bagaimana ia tidak menjadi zahir?

Dan ia telah menjadi sukar bagi ramai makhluk sehingga mereka berkata: “Benda-benda yang berwarna tidak ada padanya kecuali warnanya sahaja, hitam atau merah. Adapun bahawa ada padanya bersama warna cahaya dan sinar yang menyertai warna, maka tidak.” Dan mereka ini hanya disedarkan tentang kewujudan cahaya pada benda-benda yang berwarna melalui perbezaan yang mereka tangkap antara tempat teduh dan tempat cahaya, dan antara malam dan siang. Kerana matahari apabila tergambar ketiadaannya pada malam hari dan

terhalangnya oleh benda-benda gelap pada siang hari, maka terputuslah kesannya daripada benda-benda yang berwarna. Maka mereka menangkap perbezaan antara yang terkesan dan bercahaya dengannya, dan yang gelap dan terhalang daripadanya. Maka mereka mengetahui kewujudan cahaya dengan ketiadaan cahaya, apabila keadaan ketiadaan ditambahkan kepada keadaan kewujudan. Maka mereka menangkap perbezaan sedangkan warna-warna kekal pada kedua-dua keadaan. Dan sekiranya cahaya matahari meratai semua benda-benda yang zahir kepada seseorang, dan matahari tidak terbenam sehingga dia menangkap perbezaan, nescaya sukar baginya untuk mengetahui bahawa cahaya adalah sesuatu yang wujud tambahan di atas warna-warna, sedangkan ia adalah perkara yang paling zahir, bahkan ia yang menjadikan semua perkataan zahir. Dan sekiranya dibayangkan bagi Allah Ta'ala dan Maha Suci Dia ketiadaan atau ketidakhadiran daripada sebahagian perkara, nescaya runtuhlah langit dan bumi dan setiap yang terputus cahaya-Nya daripadanya. Dan nescaya dia menangkap perbezaan antara dua keadaan dan mengetahui kewujudan-Nya dengan pasti. Tetapi apabila semua perkara bersepadu dalam persaksian, dan semua keadaan berjalan pada pola yang sama, maka itu menjadi sebab kepada tersembunyinya. Maka Maha Suci Dia yang terhijab daripada makhluk dengan cahaya-Nya, dan tersembunyi daripada mereka kerana sangat zahir-Nya. Maka Dia adalah *Az-Zahir* yang tiada yang lebih zahir daripada-Nya, dan Dia adalah *Al-Batin* yang tiada yang lebih batin daripada-Nya.

PERINGATAN: Janganlah engkau hairan dengan ini pada sifat-sifat Allah Ta'ala dan Maha Suci Dia. Kerana makna yang dengannya manusia adalah manusia, ia adalah zahir dan batin. Maka dia zahir jika disimpulkan melalui perbuatan-perbuatannya yang tersusun dan kukuh. Dan dia batin jika dituntut daripada tangkapan deria. Kerana deria hanya berkaitan dengan zahir kulitnya. Dan manusia bukanlah manusia dengan kulit yang dilihat daripadanya. Bahkan sekiranya kulit itu berubah, dan semua bahagiannya, dia tetap dia, manakala bahagian-bahagian itu berubah. Dan mungkin bahagian-bahagian setiap manusia setelah dewasa adalah berbeza daripada bahagian-bahagian yang ada padanya ketika kecil, kerana ia telah larut dengan peredaran masa dan berubah dengan yang serupa melalui jalan pemakanan. Dan identitinya (*huwiyyah*) tidak berubah. Maka identiti itu adalah batin daripada pancaindera, zahir kepada akal melalui jalan *istidlal* penyimpulan ke atasnya dengan kesan-kesan dan perbuatan-perbuatannya.

AL-BARR (YANG MAHA BAIK DERMAWAN)

Dia-lah *Al-Muhsin* Yang Berbuat Baik. Dan *Al-Barr* yang mutlak ialah Dia yang daripada-Nya setiap kebaikan (*mibrah*) dan ihsan. Dan hamba hanya menjadi barr sekadar apa yang dilakukannya daripada kebaikan, terutamanya kepada kedua ibu bapanya, gurunya dan syeikh-syeikhnya. Diriwayatkan bahawa Musa عليه السلام ketika Tuhannya bercakap dengannya, dia melihat seorang lelaki berdiri di sisi kaki 'Arasy. Maka dia hairan dengan ketinggian tempatnya, lalu berkata: "Wahai Tuhanku, dengan apakah hamba ini mencapai tempat ini?" Maka Dia berfirman: "Sesungguhnya dia tidak hasad terhadap seorang hamba daripada hamba-hamba-Ku atas apa yang Aku berikan kepadanya, dan dia adalah *barr* kebaikan kepada kedua ibu bapanya." Ini adalah kebaikan (*birr*) hamba. Adapun perincian kebaikan Allah Ta'ala dan ihsan-Nya kepada makhluk-Nya, maka penjelasannya panjang. Dan dalam sebahagian apa yang telah kami sebutkan ada isyarat kepadanya.

AT-TAWWAB (YANG MENERIMA TAUBAT)

Dia-lah yang kembali kepada memudahkan sebab-sebab taubat bagi hamba-hamba-Nya, sekali demi sekali, dengan apa yang Dia zahirkan kepada mereka daripada tanda-tanda-Nya, dan yang Dia datangkan kepada mereka daripada peringatan-peringatan-Nya, dan yang Dia perlihatkan kepada mereka daripada ancaman-ancaman dan amaran-amaran-Nya. Sehingga apabila mereka melihat dengan pengenalan-Nya akan bahaya-bahaya dosa, mereka merasai ketakutan dengan ancaman-Nya, lalu mereka kembali kepada taubat. Maka Dia kembali kepada mereka dengan penerimaan *qabuliyyat* daripada Allah Ta'ala.

PERINGATAN: Sesiapa yang menerima alasan-alasan orang-orang yang bersalah daripada rakyatnya, sahabat-sahabatnya dan kenalan-kenalannya, sekali demi sekali, maka dia telah berakhlak dengan akhlak ini dan mengambil bahagian daripadanya.

AL-MUNTAQIM (YANG MEMBALAS KEJAHATAN)

Dia-lah yang mematahkan belakang orang-orang yang degil, memberi pengajaran kepada penjenayah, dan menegaskan azab ke atas orang-orang yang melampaui batas (*thughah*). Dan itu adalah setelah memberi alasan (*i'dzar*) dan amaran (*indzar*), dan setelah memberi kemampuan (*tamkin*) dan penangguhan (*imhal)*. Dan itu lebih keras untuk pembalasan daripada menyegerakan azab. Kerana jika disegerakan azab, dia tidak sempat mendalami kemaksiatan, maka dia tidak layak mendapat sekeras-keras azab.

PERINGATAN: Yang terpuji daripada pembalasan (*intiqam*) hamba ialah dia membalas dendam terhadap musuh-musuh Allah Ta'ala. Dan musuh yang paling bermusuhan ialah nafsu dirinya sendiri. Dan haknya ialah dia membalas dendam terhadapnya apabila ia melakukan maksiat atau mengabaikan ibadah. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abu Yazid rahimahullah bahawa dia berkata: "Nafsuku malas terhadapku pada suatu malam untuk sebahagian wirid, maka aku menghukumnya dengan menahan air daripadanya selama setahun." Maka demikianlah hendaknya dia menempuh jalan pembalasan dendam.

AL-'AFUWW (YANG MAHA PEMAAF)

Dia-lah yang menghapuskan (*yamḥu*) kejahatan-kejahatan dan memaafkan (*yatajawa*) daripada maksiat-maksiat. Dan ia dekat dengan *Al-Ghafur,* tetapi ia lebih berkesan (*ablagh*) daripadanya. Kerana *al-ghufran* menunjukkan kepada penutupan (*sitr*), manakala *al-'afwu* menunjukkan kepada penghapusan (*mahw*). Dan penghapusan lebih berkesan daripada penutupan.

PERINGATAN: Bahagian hamba daripadanya tidaklah tersembunyi, iaitu dia memaafkan (*ya'fu*) setiap orang yang menzaliminya, bahkan berbuat baik kepadanya, sebagaimana dia melihat Allah Ta'ala berbuat baik di dunia kepada orang-orang yang maksiat dan kafir, tidak menyegerakan azab kepada mereka, bahkan kadang-kadang Dia memaafkan mereka dengan menerima taubat mereka. Dan apabila Dia menerima taubat mereka, Dia menghapuskan kejahatan-kejahatan mereka, kerana orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tiada dosa baginya. Dan ini adalah kemuncak penghapusan (*mahw*) bagi kesalahan.

AR-RA'UF (YANG MAHA BELAS KASIHAN)

Pemilik *ar-ra'fah* belas kasihan. Dan *ar-ra'fah* ialah rahmat yang amat keras (*syiddah ar-rahmah*). Maka ia adalah dengan makna *Ar-Rahim* dengan *mubalaghah* penekanan padanya. Dan telah pun berlalu perbincangan mengenainya.

MALIK-UL-MULK (PEMILIK SEGALA KERAJAAN)

Dia-lah yang melaksanakan kehendak-Nya dalam kerajaan-Nya mengikut kehendak-Nya dan sebagaimana yang Dia kehendaki, mengadakan, memusnahkan, mengekalkan dan membinasakan. Dan *al-mulk* di sini adalah dengan makna *al-mamlakah* kerajaan, dan *al-malik* dengan makna *al-qadir* yang berkuasa yang sempurna kekuasaannya. Dan semua makhluk adalah satu kerajaan *mamlakah* dan Dia adalah Pemiliknya dan Yang Berkuasa ke atasnya.

Sesungguhnya semua makhluk adalah satu kerajaan kerana ia saling berkaitan antara satu sama lain. Kerana ia walaupun banyak dari satu sudut, tetapi ia mempunyai kesatuan (*wahdah*) dari sudut lain. Contohnya badan manusia, ia adalah kerajaan bagi hakikat manusia. Ia adalah anggota-anggota yang banyak dan berbeza, tetapi ia saling bekerjasama untuk mencapai tujuan Pengatur yang satu. Maka ia adalah satu kerajaan. Demikianlah seluruh alam ini seperti satu peribadi (*syakhs*) dan bahagian-bahagian alam seperti anggota-anggotanya. Ia saling bekerjasama untuk satu tujuan, iaitu menyempurnakan tujuan kebaikan yang mungkin wujud sebagaimana yang dituntut oleh *al-jud al-ilahi* kemurahan ketuhanan. Dan kerana keteraturannya pada susunan yang teratur dan hubungannya dengan satu ikatan, maka ia adalah satu kerajaan. Dan Allah Ta'ala adalah Pemiliknya sahaja. Dan kerajaan setiap hamba ialah badannya sendiri. Maka apabila kehendaknya berkuasa ke atas sifat-sifat hati dan anggota tubuhnya, maka dia adalah pemilik kerajaan dirinya sekadar apa yang diberikan kepadanya daripada kekuasaan ke atasnya.

DZUL-JALALI WAL-IKRAM (PEMILIK KEAGUNGAN DAN KEMULIAAN)

Dia-lah yang tiada keagungan (*jalal*) dan kesempurnaan melainkan ia adalah milik-Nya. Dan tiada kemuliaan (*karamah*) dan penghormatan (*mukramah*) melainkan ia terbit daripada-Nya. Maka keagungan adalah untuk-Nya pada Dzat-Nya, dan kemuliaan mengalir daripada-Nya kepada makhluk-Nya. Dan pelbagai jenis penghormatan-Nya kepada makhluk-Nya hampir tidak dapat dihitung dan tidak terhingga. Dan ke atasnya menunjukkan firman-Nya Ta'ala: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam” (Surah Al-Isra': 70).

AL-WALI (YANG MENGURUS)

Dia-lah yang mengatur (*dabbara*) urusan-urusan makhluk dan mengurusnya (*waliyaha*) iaitu menangani dan melaksanakannya. Dan Dia layak untuk pengurusannya. Dan seolah-olah al-wilayah itu memberi rasa kepada pengaturan (*tadbir*), kekuasaan (*qudrah*) dan perbuatan (*fi'l*). Dan apa yang tidak terkumpul padanya semua itu, maka nama *Al-Wali* tidak layak baginya. Dan tiada yang mengurus urusan-urusan melainkan Allah ﷻ. Kerana Dia-lah Yang Bersendirian dalam mengaturnya pertama kali, dan Yang Melaksanakan pengaturan dengan sebenarnya kedua kali, dan Yang Menegakkannya dengan kekekalan dan pemeliharaan ketiga kali.

AL-MUTA'ALI (YANG MAHA TINGGI LAGI MURNI)

Ia adalah dengan makna *Al-'Ali* (Yang Maha Tinggi) dengan sejenis penekanan mubalaghah padanya. Dan telah pun lalu maknanya.

AL-MUQSIT (YANG MAHA ADIL)

Dialah yang memberikan hak kepada orang yang teraniaya daripada orang yang menganiaya. Dan sebagaimana Dia berkuasa untuk memberi kepuasan kepada orang yang teraniaya, Dia juga berkuasa untuk memberi kepuasan kepada orang yang menganiaya. Dan itulah kemuncak keadilan dan sifat saksama. Dan tiada yang mampu melakukannya melainkan Allah ﷻ. Contohnya seperti yang diriwayatkan daripada Nabi ﷺ, bahawa ketika Baginda ﷺ sedang duduk, tiba-tiba Baginda ﷺ tertawa sehingga kelihatan gigi-gigi serinya. Maka Umar ؓ berkata: “Dengan ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah, apakah yang membuatmu tertawa?” Baginda ﷺ bersabda: "Dua orang lelaki daripada umatku berlutut di antara dua tangan Rabb Yang Maha Mulia. Salah seorang daripada keduanya berkata: “Wahai Tuhanku, ambillah hakku daripada orang ini yang menzalimiku.”

Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman: “Kembalikan kepada saudaramu haknya yang diambil.” Maka dia berkata: 'Wahai Tuhanku, tiada lagi yang tinggal bagiku daripada kebaikan *hasanat*-ku.' Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada penuntut: “Bagaimana engkau berbuat terhadap saudaramu sedangkan tiada lagi yang tinggal daripada kebaikannya?” Maka dia berkata: “Wahai Tuhanku, maka pikulkanlah ke atasku sebahagian daripada dosa-dosanya”.” Kemudian mengalirlah air mata Rasulullah ﷺ dan Baginda ﷺ bersabda: “Sesungguhnya itu adalah hari yang besar, hari di mana manusia memerlukan agar dosa-dosa mereka dipikulkan kepada orang lain.” Baginda ﷺ bersabda lagi: "Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman kepada orang yang teraniaya: “Angkatlah pandanganmu dan lihatlah ke dalam syurga-syurga.” Maka dia berkata: “Wahai Tuhanku, aku melihat bandar-bandar daripada perak dan istana-istana daripada emas yang dihiasi dengan mutiara. Untuk nabi yang manakah ini, atau untuk siddiq orang yang amat benar yang manakah, atau untuk syahid yang manakah?” Allah 'Azza wa Jalla berfirman: “Ini adalah untuk orang yang membayar harganya.” Dia berkata: “Wahai Tuhanku, siapakah yang memiliki itu?” Allah berfirman: “Engkau memilikinya.” Dia berkata: “Dengan apakah, wahai Tuhanku?” Allah berfirman: “Dengan keampunan maafmu terhadap saudaramu.” Dia berkata: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah memaafkannya.” Maka Allah 'Azza wa Jalla berfirman: “Peganglah tangan saudaramu dan masukkan dia ke dalam

syurga”.” Kemudian Baginda ﷺ bersabda: “Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, kerana sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memperbaiki hubungan antara orang-orang mukmin pada hari kiamat.” Maka inilah jalan pembelaan hak dan keadilan. Dan tiada yang mampu melakukan seperti ini melainkan Rabb segala tuhan (*Rabb al-Arbab*). Dan hamba yang paling banyak bahagiannya daripada nama ini ialah orang yang membela hak dirinya terlebih dahulu daripada dirinya sendiri iaitu mengakui kesalahan sendiri, kemudian membela hak orang lain daripada orang lain, dan dia tidak membela hak dirinya daripada orang lain yakni dia lebih suka memaafkan.

AL-JAMI' (YANG MAHA MENGHIMPUNKAN)

Dialah yang menghimpunkan, mengarang, menggabungkan antara yang serupa, yang berbeza, berjauhan, dan yang bertentangan. Adapun penghimpunan Allah terhadap yang serupa, seperti penghimpunan-Nya terhadap ramai makhluk daripada kalangan manusia di atas muka bumi, dan seperti penghimpunan-Nya (*hashr*) mereka di Padang Mahsyar. Adapun yang berbeza (*mubayanat*), seperti penghimpunan-Nya antara langit, bintang-bintang, udara, bumi, lautan, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan galian-galian yang berbeza; semuanya berbeza bentuk, warna, rasa dan sifat-sifatnya. Dia menghimpunkan semuanya di bumi, dan menghimpunkan kesemuanya di alam ini. Demikian juga penghimpunan-Nya antara tulang, saraf, urat, otot, otak, kulit, darah dan pelbagai campuran (*akhlat*) dalam badan haiwan. Adapun yang bertentangan (*mutadaddat*), seperti penghimpunan-Nya antara kepanasan dan kesejukan, kelembapan dan kekeringan, dalam campuran tubuh *mizaj* haiwan. Dan ia adalah saling bertentangan dan bermusuhan. Dan itu adalah bentuk penghimpunan yang paling berkesan (*ablagh*). Dan perincian penghimpunan-Nya tidak diketahui melainkan oleh orang yang mengetahui perincian himpunan-himpunan-Nya di dunia dan akhirat. Dan semua itu adalah perkara yang panjang penjelasannya.

PERINGATAN: *Al-Jami'* dari kalangan hamba ialah orang yang menghimpunkan antara adab-adab zahir pada anggota tubuh dan antara hakikat-hakikat batin dalam hati. Maka sesiapa yang sempurna pengetahuan ma'rifahnya dan baik sirah perjalanannya, maka dialah *Al-Jami'*. Dan oleh kerana itu dikatakan: "Orang yang sempurna (*al-kamil*) ialah orang yang cahaya pengetahuannya tidak memadamkan cahaya kewara'annya." Dan penghimpunan antara sabar dan *bashirah* pandangan hati adalah sukar. Oleh kerana itu, engkau melihat orang yang sabar dalam zuhud dan wara' tetapi tiada bashirah baginya; dan engkau melihat orang yang mempunyai bashirah tetapi tiada kesabaran

baginya. Maka *Al-Jami'* ialah orang yang menghimpunkan antara sabar dan bashirah, serta keselamatan.

AL-GHANI (YANG MAHA KAYA) DAN AL-MUGHNI (YANG MAHA MENJADIKAN KAYA)

Al-Ghani ialah Dia yang tiada kaitan dengan selain-Nya, tidak pada Dzat-Nya dan tidak pada sifat-sifat Dzat-Nya. Bahkan Dia disucikan daripada hubungan dengan yang lain (*aghyar*). Maka sesiapa yang zatnya atau sifat-sifat zatnya berkaitan dengan perkara di luar zatnya yang bergantung padanya kewujudan atau kesempurnaannya, maka dia adalah fakir miskin, berhajat kepada usaha kasab. Dan itu tidak mungkin kecuali bagi Allah ﷻ. Dan Allah 'Azza wa Jalla juga adalah *Al-Mughni* (Yang Menjadikan Kaya). Tetapi orang yang dijadikan kaya oleh-Nya tidak mungkin menjadi kaya secara mutlak dengan kekayaan-Nya. Kerana perkara yang paling kecil padanya ialah dia tetap berhajat kepada Yang Menjadikan Kaya (*Al-Mughni*). Maka dia tidak menjadi kaya (*ghani*). Bahkan dia menjadi kaya daripada selain Allah dengan Dia membekalkannya dengan apa yang dia perlukan, bukan dengan memutuskan keperluan asalnya daripadanya. Maka *Al-Ghani* yang hakiki ialah Dia yang tiada keperluan kepada sesiapa pun sama sekali. Adapun orang yang berhajat tetapi bersamanya apa yang dia perlukan, maka dia adalah kaya secara *majaz* metafora. Dan itulah kemuncak apa yang mungkin bagi selain Allah ﷻ. Adapun ketiadaan keperluan (*faqd al-hajah*) sama sekali, maka tidak. Tetapi apabila tiada lagi keperluan kecuali kepada Allah Ta'ala, maka dia dinamakan *ghani* yang kaya. Dan sekiranya tiada lagi keperluan asalnya baginya, nescaya tidak sah firman-Nya Ta'ala: “Dan Allah Maha Kaya, sedang kamu orang-orang yang fakir berhajat.” (Surah Muhammad: 38). Dan sekiranya tidak mungkin dia menjadi kaya daripada setiap selain Allah 'Azza wa Jalla, nescaya tidak sah bagi Allah Ta'ala sifat *Al-Mughni*.

AL-MANI' (YANG MAHA MENCEGAH)

Dialah yang menolak sebab-sebab kebinasaan dan kekurangan dalam agama-agama dan badan-badan dengan apa yang Dia ciptakan daripada sebab-sebab yang disediakan untuk pemeliharaan (*hifz*). Dan telah pun berlalu makna *Al-Hafiz* (Yang Memelihara). Dan setiap pemeliharaan, maka daripada keperluannya ialah pencegahan (*mani'*) dan penolakan (*dafi'*). Maka sesiapa yang memahami makna *Al-Hafiz,* dia memahami makna *Al-Mani'.* Dan pencegahan (*mani'*) adalah penambahan kepada sebab yang membinasakan, manakala pemeliharaan (*hifz*) adalah penambahan kepada yang dipelihara daripada kebinasaan. Dan itulah tujuan pencegahan dan matlamatnya, kerana pencegahan diinginkan untuk

pemeliharaan, manakala pemeliharaan tidak diinginkan untuk pencegahan. Maka setiap yang memelihara adalah pencegah (*mani'*), tetapi tidak setiap pencegah adalah pemelihara (*hafiz*), kecuali jika dia adalah pencegah secara mutlak terhadap semua sebab kebinasaan dan kekurangan sehingga tercapai pemeliharaan secara keperluan daripadanya.

AD-DARR (YANG MAHA MEMBERI MUDARAT) DAN AN-NAFI' (YANG MAHA MEMBERI MANFAAT)

Dia-lah yang daripada-Nya terbit kebaikan dan kejahatan, manfaat dan mudarat. Dan semua itu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, sama ada melalui perantaraan malaikat, manusia dan benda-benda mati, atau tanpa perantaraan. Maka janganlah engkau menyangka bahawa racun itu membunuh dan memberi mudarat dengan sendirinya, dan bahawa makanan itu mengenyangkan dan memberi manfaat dengan sendirinya; dan bahawa malaikat, manusia, syaitan, atau sesuatu daripada makhluk seperti falak, bintang atau selainnya, mampu melakukan kebaikan atau kejahatan, manfaat atau mudarat dengan sendirinya. Bahkan semua itu adalah sebab-sebab yang ditundukkan (*musakhkharah*), yang tidak terbit daripadanya melainkan apa yang ia ditundukkan untuknya.

Dan secara ringkasnya, semua itu secara relatif kepada kekuasaan azali (*al-qudrah al-azaliyyah*) adalah seperti pena *qalam* secara relatif kepada penulis (katib) dalam kepercayaan orang awam. Dan sebagaimana seorang sultan, apabila berlaku penghormatan atau hukuman, kemudaratan atau manfaatnya tidak dilihat daripada pena, tetapi daripada Dia yang pena itu ditundukkan untuk-Nya.

Demikianlah semua perantaraan wasail dan sebab-sebab asbab. Dan kami katakan "dalam kepercayaan orang awam" kerana orang jahil ialah yang melihat pena sebagai ditundukkan kepada penulis. Manakala orang yang ‘arif mengenali mengetahui bahawa ia ditundukkan di tangannya untuk Allah ﷻ, dan Dialah yang penulis itu ditundukkan kepada-Nya. Kerana apabila Dia menciptakan penulis, menciptakan baginya kekuasaan, dan menguasakan kekuasaan itu, serta menguasakan ke atasnya pendorong yang pasti (*al-da'iyah al-jazimah*) yang tiada keraguan padanya, maka terbitlah daripadanya pergerakan jari-jari dan pena dengan pasti, sama ada dia mahu atau tidak. Bahkan dia tidak mampu untuk tidak menghendaki.

Maka penulis dengan pena manusia dan tangannya adalah Allah Ta'ala. Dan apabila engkau mengetahui ini pada haiwan yang mempunyai pilihan (*mukhtar*), maka ia lebih jelas pada benda-benda mati (*jimad*).

AN-NUR (YANG MAHA CAHAYA)

Dia-lah Yang Zahir (jelas) yang dengan-Nya setiap keterzahiran (*zuhur*) berlaku. Maka yang zahir pada dirinya sendiri dan yang menjadikan zahir selainnya dinamakan *nur* cahaya. Dan apabila kewujudan *wujud* dibandingkan dengan ketiadaan *'adam,* maka keterzahiran pasti bagi kewujudan. Dan tiada kegelapan yang lebih gelap daripada ketiadaan (*'adam*). Maka Yang Suci daripada kegelapan ketiadaan, bahkan daripada kemungkinan ketiadaan, yang mengeluarkan setiap sesuatu daripada kegelapan ketiadaan kepada keterzahiran kewujudan - Dia layak dinamakan Nur. Dan kewujudan adalah cahaya yang mengalir ke atas segala sesuatu daripada cahaya Dzat-Nya.

Maka Dia adalah Cahaya langit dan bumi. Dan sebagaimana tiada zarah daripada cahaya matahari melainkan ia menunjukkan kepada kewujudan matahari yang bercahaya, demikianlah tiada zarah daripada makhluk langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya melainkan ia, dengan kebolehjadian *(jawaz)* kewujudannya, menunjukkan kepada keharusan *(wujub)* kewujudan Penciptanya. Dan apa yang telah kami sebutkan dalam makna *Az-Zahir* (Yang Zahir) akan memahamkanmu tentang makna *An-Nur,* dan mencukupkanmu daripada penjelasan-penjelasan yang dipaksakan yang disebutkan dalam maknanya.

AL-HADI (YANG MAHA MEMBERI PETUNJUK)

Dia-lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang khusus (*khawas*) daripada hamba-hamba-Nya pertama kali kepada pengetahuan tentang Dzat-Nya (*ma'rifah dzatihi*), sehingga mereka mempersaksikan-Nya dengan-Nya terhadap segala sesuatu. Dan Dia memberi petunjuk kepada orang-orang awam daripada hamba-hamba-Nya kepada makhluk-makhluk-Nya, sehingga mereka mempersaksikan-Nya dengan makhluk-Nya terhadap Dzat-Nya. Dan Dia memberi petunjuk kepada setiap makhluk kepada apa yang mesti baginya dalam menunaikan keperluan-keperluannya. Maka Dia memberi petunjuk kepada bayi untuk melekapkan puting susu ketika terpisah dari rahim; dan kepada anak burung untuk mematuk biji-bijian ketika keluar dari telur; dan kepada lebah untuk membina rumahnya dalam bentuk heksagon segi enam, kerana ia adalah bentuk yang paling sesuai untuk badannya, yang paling memelihara, dan paling jauh daripada memiliki celah-celah yang sia-sia. Dan penjelasannya panjang. Dan daripadalah firman-Nya Ta'ala: “Yang memberikan kepada setiap sesuatu kejadiannya bentuknya, kemudian memberi petunjuk.” (Surah Taha: 50). Dan Dia Ta'ala berfirman: “Dan Yang menentukan kadar lalu memberi petunjuk.” (Surah Al-A'la: 3). Dan pemberi-pemberi petunjuk dari kalangan hamba ialah para nabi

dan ulama yang membimbing makhluk kepada kebahagiaan akhirat dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan Allah yang lurus. Bahkan Allah-lah Yang Memberi Petunjuk kepada mereka melalui lidah-lidah mereka, dan mereka adalah ditundukkan di bawah kekuasaan dan pengaturan-Nya.

AL-BADI' (YANG MAHA MENJADIKAN DENGAN TIADA CONTOH TERDAHULU)

Dia-lah yang tiada sesuatu dan tidak pernah sebelumnya yang serupa dengan-Nya. Maka jika tiada sebelumnya yang serupa dengan-Nya, tidak pada zat-Nya, tidak pada sifat-sifat-Nya, tidak pada perbuatan-perbuatan-Nya, dan tidak pada setiap perkara yang kembali kepada-Nya, maka Dia-lah *Al-Badi'* yang mutlak. Dan jika sesuatu daripada itu pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah *badi'* yang mutlak. Dan nama ini tidak layak secara mutlak melainkan bagi Allah ﷻ. Kerana tiada sebelumnya bagi-Nya, maka ada yang serupa dengan-Nya sebelumnya. Dan setiap yang wujud selepas-Nya adalah terhasil dengan penciptaan-Nya, dan ia tidak sesuai dan tidak setara dengan Penciptanya. Maka Dia adalah Badi' secara azali dan abadi. Dan setiap hamba yang dikhususkan dengan suatu keistimewaan *khassiyyah* dalam kenabian, atau kewalian wilayah, atau ilmu, yang tidak pernah ada sebelumnya yang serupa dengannya, sama ada pada semua masa yang lain atau pada zamannya, maka dia adalah *badi'* secara relatif kepada apa yang dia bersendirian dengannya, dan pada masa dia bersendirian padanya.

AL-BAQI (YANG MAHA KEKAL)

Dia-lah Wujud Yang Wajib Kewujudan dengan Dzat-Nya. Tetapi apabila ia ditambahkan dalam fikiran *dzihn* kepada masa hadapan, ia dinamakan *Baqi* kekal. Dan apabila ia ditambahkan kepada masa lalu (*madhi*), ia dinamakan *Qadim* terdahulu, azali. Dan *Al-Baqi* yang mutlak ialah Dia yang tidak berakhir anggaran kewujudan-Nya pada masa hadapan kepada suatu penghujung. Dan ia diungkapkan bahawa Dia adalah *Abadi* kekal selama-lamanya.

Dan *Al-Qadim* yang mutlak ialah Dia yang tidak berakhir kesinambungan kewujudan-Nya pada masa lalu kepada suatu permulaan. Dan ia diungkapkan bahawa Dia adalah *Azali* yang wujud sejak dahulu tanpa permulaan. Dan perkataanmu *"Wajib al-Wujud bi Dzatihi"* Wajib Kewujudan dengan Dzat-Nya adalah terkandung untuk semua itu. Nama-nama ini hanyalah berdasarkan penambahan kewujudan ini dalam fikiran kepada masa lalu dan masa hadapan.

Sesungguhnya yang masuk ke dalam masa lalu dan masa hadapan hanyalah perkara-perkara yang berubah *mutaghayyirat,* kerana kedua-duanya adalah ungkapan tentang masa dan zaman. Dan tidak masuk ke dalam masa melainkan perubahan dan pergerakan *harakah*, kerana pergerakan hanya terbahagi kepada masa lalu dan masa hadapan. Dan yang berubah masuk ke dalam masa melalui perantaraan perubahan. Maka apa yang Maha Suci daripada perubahan dan pergerakan, ia tidak berada dalam masa, maka tiada padanya masa lalu dan masa hadapan. Maka tidak terpisah padanya *al-qidam* kedahuluan, keazalian daripada *al-baqa'* (kekekalan). Bahkan masa lalu dan masa hadapan hanya berlaku bagi kita, kerana masa telah berlalu ke atas kita, dan padanya ada perkara-perkara, dan akan berlaku perkara-perkara baru. Dan pasti ada perkara-perkara yang berlaku sesuatu demi sesuatu secara berturut-turut sehingga ia terbahagi kepada masa lalu yang telah tiada dan terputus; dan kepada masa kini yang hadir; dan kepada apa yang dijangka akan berlaku selepasnya. Maka apabila tiada pembaharuan *(tajaddud)* dan tiada pemutusan *(inqidha')*, maka tiada masa zaman.

Dan bagaimana tidak, sedangkan *Al-Haqq* ﷻ adalah sebelum masa. Dan apabila Dia menciptakan masa, tiada sesuatu pun yang berubah daripada zat-Nya. Dan sebelum penciptaan masa, masa tidak mengalir ke atas-Nya. Dan setelah penciptaan masa, Dia kekal seperti sediakala. Dan sungguh jauh daripada kebenaran orang yang berkata: *"Al-Baqa'* kekekalan adalah sifat tambahan (za'idah) kepada Dzat *Al-Baqi*." Dan lebih jauh lagi orang yang berkata: "*Al-Qidam* (kedahuluan) adalah sifat tambahan kepada Dzat *Al-Qadim*." Dan cukuplah bagimu sebagai dalil tentang kerosakannya apa yang lazim daripadanya daripada kekeliruan dalam *baqa' al-baqa'* (kekekalan kekekalan), dan *baqa' as-sifat* (kekekalan sifat-sifat), dan *qidam al-qidam* (kedahuluan kedahuluan), dan *qidam as-sifat* (kedahuluan sifat-sifat).

AL-WARITH (YANG MAHA MEWARISI)

Dia-lah yang kembali kepada-Nya segala pemilikan setelah lenyapnya para pemilik. Dan itulah Allah ﷻ, kerana Dia-lah *Al-Baqi* (Yang Kekal) setelah lenyapnya makhluk, dan kepada-Nya tempat kembali (*marja'*) dan tempat akhir (*masir*) setiap sesuatu. Dan Dialah yang berfirman ketika itu: “Milik siapakah kerajaan pada hari ini?” (Surah Ghafir: 16). Dan Dia menjawab: “Milik Allah Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan.” (Surah Ghafir: 16). Dan ini adalah berdasarkan sangkaan kebanyakan orang, kerana mereka menyangka bagi diri mereka memiliki kerajaan dan harta, lalu terbukalah bagi mereka pada hari itu

hakikat keadaan. Dan seruan ini adalah ungkapan tentang hakikat apa yang terbuka bagi mereka pada waktu itu.

Adapun ahli bashirah yang melihat dengan hati, mereka sentiasa menyaksikan makna seruan ini dan mendengarnya tanpa suara dan tanpa huruf, dengan yakin bahawa kerajaan adalah milik Allah Yang Maha Esa, Maha Mengalahkan, pada setiap hari, pada setiap jam, dan pada setiap saat. Dan demikianlah ia secara azali dan abadi. Dan ini hanya ditangkap oleh orang yang menangkap hakikat tauhid dalam perbuatan (*tawhid fi al-fi'l*), dan mengetahui bahawa Yang Bersendirian dalam perbuatan di alam kerajaan *mulk* dan pemerintahan *malakut* adalah Satu.

Dan Imam al-Ghazali telah memberi isyarat kepada itu dalam permulaan Kitab Tawakkal daripada Ihya' 'Ulumiddin. Maka hendaklah dicari di sana, kerana kitab ini tidak memuatkannya.

AR-RASHID (YANG MAHA BIJAKSANA TEPAT DALAM URUSAN)

Dialah yang pengaturan-pengaturan *tadbirat*-Nya mengalir kepada matlamat-matlamatnya di atas jalan kebenaran *sunan as-sadad*, tanpa isyarat dari pemberi isyarat *musyir*, tanpa bimbingan dari pembimbing *musaddad*, dan tanpa petunjuk dari pemberi petunjuk *mursyid*. Dan Dia-lah Allah ﷻ. Dan kebaikan *rushd* setiap hamba adalah sekadar petunjuk hidayah dalam pengaturan-pengaturannya kepada apa yang menyerupai kebenaran *sawab* dalam matlamat-matlamatnya, agamanya dan dunianya.

AS-SABUR (YANG MAHA SABAR)

Dia-lah yang tidak didorong oleh ketergesaan untuk segera melakukan sesuatu sebelum waktunya. Bahkan Dia menurunkan perkara-perkara dengan kadar yang diketahui, dan mengalirkannya pada jalan yang ditentukan (*sunan mahdud*); Dia tidak mengakhirkannya daripada ajal-ajalnya yang ditakdirkan dengan pengakhiran yang malas, dan tidak mendahulukannya daripada waktu-waktunya dengan pendahuluan yang tergesa-gesa.

Bahkan Dia meletakkan setiap sesuatu pada waktunya, dengan cara yang wajib dan sebagaimana yang sepatutnya. Dan semua itu tanpa menghadapi sebarang pendorong yang menentang kehendak-Nya. Adapun sabar hamba, ia tidak sunyi daripada menghadapi. Kerana makna sabarnya ialah ketetapan *tsabat* pendorong agama atau akal dalam menentang pendorong syahwat atau kemarahan.

Maka apabila dua pendorong yang bertentangan menariknya, lalu dia menolak pendorong untuk melangkah dan tergesa-gesa, dan cenderung kepada pendorong untuk mentakhirkan, maka dia dinamakan *sabur* yang sabar. Kerana dia

menjadikan pendorong tergesa-gesa (*bais al-'ajalah*) sebagai terkalahkan (*mahqur*). Manakala pendorong tergesa-gesa bagi Allah ﷻ adalah tidak wujud (*ma'dum*).

Maka Dia lebih jauh daripada ketergesaan daripada orang yang pendorongnya wujud tetapi ia dikalahkan. Maka Dia lebih berhak dengan nama ini, setelah dikeluarkan daripada pertimbangan percanggahan pendorong-pendorong dan perlawanannya melalui jalan mujahadah perjuangan menentang nafsu.

PENUTUP BAGI BAB INI DAN PERMOHONAN MAAF

Ketahuilah, bahawa yang mendorongku untuk menyebut peringatan-peringatan tanbih ini di sebalik nama-nama dan sifat-sifat ini ialah sabda Rasulullah ﷺ: "Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Ta'ala." Dan sabdanya 'alaihis-salat was-salam: "Sesungguhnya Allah mempunyai sekian-sekian akhlak sifat. Sesiapa yang berakhlak dengan salah satu daripadanya, nescaya masuk syurga."

Dan juga apa yang diperkatakan oleh lidah-lidah ahli tasawuf daripada kata-kata yang memberi isyarat kepada apa yang kami sebutkan, tetapi dengan cara yang membayangkan bagi orang yang tidak mahir (*ghair al-muhassil*) sesuatu daripada makna *al-hulul* (penerapan, inkarnasi) dan *al-ittihad* (penyatuan, penyerapan). Dan itu tidak disangka oleh orang yang berakal, apatah lagi oleh mereka yang dibezakan dengan keistimewaan-keistimewaan *mukasyafah* penyingkapan.

Dan sungguh Imam al-Ghazali mendengar Syeikh Abu 'Ali al-Farmadi meriwayatkan daripada gurunya Abu al-Qasim al-Gurgani, semoga Allah menyucikan roh kedua-duanya, bahawa beliau berkata: "Sesungguhnya sembilan puluh sembilan nama itu menjadi sifat-sifat (*ausaf*) bagi hamba yang sedang berjalan (*salik*), dan dia masih dalam perjalanan (*suluk*), belum sampai (*wasil*)."

Dan apa yang disebutkannya ini, jika dia bermaksud dengannya sesuatu yang sesuai dengan apa yang kami kemukakan, maka ia adalah benar. Dan tidak disangka daripadanya melainkan itu. Dan pada lafaznya terdapat sejenis perluasan (*tawassu'*) dan metafora (*isti'arah*). Kerana makna-makna nama adalah sifat-sifat Allah Ta'ala, dan sifat-sifat-Nya tidak menjadi sifat bagi selain-Nya. Tetapi maknanya ialah dia memperoleh apa yang sesuai dengan sifat-sifat itu.

Sebagaimana dikatakan: "Si Fulan telah memperoleh ilmu gurunya." Sedangkan ilmu guru tidak diperoleh oleh murid, bahkan dia memperoleh seperti ilmunya (*misla 'ilmihi*).Dan jika seseorang menyangka bahawa yang dimaksudkan dengannya bukanlah apa yang kami sebutkan, maka itu adalah batil secara pasti.

Kerana aku katakan: Perkataan seseorang: "Makna-makna nama Allah ﷻ menjadi sifat-sifat baginya" - ia tidak sunyi daripada sama ada dia bermaksud dengan itu 'ain sifat-sifat itu zatnya atau seperti misal sifat-sifat itu. Jika dia bermaksud seperti misal, maka ia tidak sunyi daripada sama ada dia bermaksud "seperti" secara mutlak dari setiap sudut, atau dia bermaksud "seperti" dari sudut nama dan persamaan (*musyarakah*) dalam keumuman sifat-sifat, tetapi bukan keistimewaan (*khawas*) makna-maknanya. Maka ini adalah dua bahagian.

Dan jika dia bermaksud 'ain zat sifat-sifat itu, maka ia tidak sunyi daripada sama ada melalui jalan perpindahan *intiqal* sifat-sifat daripada Rabb kepada hamba, atau tanpa perpindahan. Jika tanpa perpindahan, maka ia tidak sunyi daripada sama ada melalui penyatuan *ittihad* zat hamba dengan Dzat Rabb sehingga dia adalah Dia (*huwa huwa*), maka sifat-sifatnya menjadi miliknya; atau melalui jalan penyerapan *hulul*. Dan ini adalah tiga bahagian: iaitu *intiqal* perpindahan, *ittihad* penyatuan, dan *hulul* penyerapan. Dan dua bahagian yang terdahulu yakni persamaan mutlak dan persamaan nama umum. Maka ini adalah lima bahagian. Yang sahih daripadanya hanyalah satu bahagian, iaitu: ditetapkan bagi hamba daripada sifat-sifat ini perkara-perkara yang sesuai dengannya secara umum *(ala al-jumlah*), dan berkongsi dengannya dalam nama, tetapi tidak menyamainya (tumathil) dengan persamaan yang sempurna (*mumathalah tammah*), sebagaimana yang kami sebutkan dalam peringatan-peringatan tanbih.

Adapun bahagian kedua, iaitu ditetapkan baginya yang seumpamanya secara hakiki, maka ia adalah mustahil. Kerana sebahagian daripadanya ialah dia mempunyai ilmu yang meliputi semua maklumat sehingga tiada satu zarah pun di bumi dan di langit yang tersembunyi daripadanya; dan dia mempunyai satu kekuasaan *qudrah* yang merangkumi semua makhluk sehingga dia dengannya menjadi Pencipta bumi dan langit dan apa yang di antara keduanya. Dan bagaimana mungkin ini bagi selain Allah Ta'ala? Dan bagaimana hamba menjadi Pencipta langit dan bumi dan apa yang di antaranya, sedangkan dia adalah sebahagian daripada apa yang di antaranya? Maka bagaimana dia menjadi Pencipta dirinya sendiri? Kemudian jika sifat-sifat ini ditetapkan bagi dua orang hamba, maka setiap seorang daripada keduanya menjadi Pencipta bagi yang lain. Maka setiap seorang menjadi pencipta bagi yang diciptakannya. Dan semua ini adalah perkara-perkara yang sia-sia dan mustahil.

Adapun bahagian ketiga - iaitu perpindahan (*intiqal*) 'ain sifat-sifat ketuhanan (*rububiyyah*) - maka ia juga mustahil. Kerana sifat-sifat mustahil berpisah daripada yang disifatkan (*mausufat*). Dan ini bukan khusus bagi zat yang qadim

azali, bahkan tidak mungkin 'ain ilmu Zaid berpindah kepada 'Amr. Bahkan sifat-sifat tidak dapat berdiri (*qiyam*) melainkan dengan kekhususan yang disifatkan (*mausufat*). Dan kerana perpindahan mewajibkan kekosongan (*faragh*) bagi yang dipindahkan daripadanya, maka ia mewajibkan zat yang daripadanya berpindah sifat-sifat ketuhanan menjadi kosong daripada ketuhanan dan sifat-sifatnya. Dan itu juga jelas kemustahilannya.

Adapun bahagian keempat - iaitu ittihad penyatuan, maka itu juga lebih jelas kebatilannya. Kerana perkataan seseorang: "Hamba telah menjadi Rabb itu sendiri" adalah percakapan yang bercanggah (*mutanaqid*) pada dirinya sendiri. Bahkan sepatutnya mensucikan Rabb ﷻ daripada lidah mengucapkan perkara-perkara mustahil seperti ini. Dan kita katakan secara mutlak: Sesungguhnya perkataan seseorang: "Sesuatu telah menjadi sesuatu yang lain" adalah mustahil secara mutlak. Kerana kita katakan: Apabila Zaid difahami dengan sendirinya (*wahdahu*) dan 'Amr difahami dengan sendirinya, kemudian dikatakan bahawa Zaid telah menjadi 'Amr dan bersatu dengannya - maka ketika penyatuan *ittihad*, tidak sunyi daripada sama ada kedua-duanya wujud, atau kedua-duanya tiada, atau Zaid wujud dan 'Amr tiada, atau sebaliknya. Dan tidak mungkin bahagian selain daripada empat ini.

Jika kedua-duanya wujud, maka tidaklah 'ain zat salah seorang daripada mereka menjadi 'ain yang lain, bahkan 'ain setiap seorang daripada mereka adalah wujud. Kemungkinan yang berlaku ialah tempat (*makan*) mereka bersatu. Dan itu tidak mewajibkan *ittihad* penyatuan. Kerana ilmu, kehendak (*iradah*) dan kekuasaan (*qudrah*) mungkin berkumpul dalam satu zat, dan tempat-tempatnya tidak berbeza, tetapi kekuasaan bukanlah ilmu, dan kehendak bukanlah kekuasaan, dan sebahagiannya tidak bersatu dengan sebahagian yang lain. Jika kedua-duanya tiada (*ma'dumain*), maka ia tidak bersatu, bahkan kedua-duanya tiada. Mungkin yang berlaku adalah sesuatu yang ketiga. Jika salah seorang daripadanya tiada dan yang lain wujud, maka tiada *ittihad* penyatuan, kerana yang wujud tidak bersatu dengan yang tiada.

Maka ittihad penyatuan antara dua perkara secara mutlak adalah mustahil. Dan ini berlaku pada zat-zat yang serupa (*mutamathilah*), apatah lagi yang berbeza (*mukhtalifah*). Kerana mustahil untuk kehitaman ini menjadi kehitaman itu, sebagaimana mustahil untuk kehitaman ini menjadi keputihan itu, atau ilmu itu. Dan perbezaan (*tabayun*) antara hamba dan Rabb adalah lebih besar daripada perbezaan antara hitam dan putih, dan antara jahil dan ilmu.

Maka asas ittihad adalah batil. Dan apabila ittihad digunakan dan dikatakan: “dia adalah Dia” (*huwa huwa*), ia tidak berlaku melainkan melalui jalan perluasan (*tawassu'*) dan metafora (*tajawwuz*) yang sesuai dengan kebiasaan ahli tasawuf dan penyair. Kerana mereka, untuk memperbaiki kedudukan perkataan dalam pemahaman, menempuh jalan *isti'arah* (metafora). Seperti kata penyair:

“Aku adalah orang yang kucintai, dan orang yang kucintai adalah aku...

Kami adalah dua roh yang menghuni satu jasad.”

Dan itu ditakwilkan bagi penyair, kerana dia tidak bermaksud bahawa dia adalah dia secara hakiki (*tahqiqan*), tetapi "seolah-olah dia adalah dia" (*ka-annahu huwa*). Kerana dia tenggelam (*mustaghriq*) cita-citanya dengannya, sebagaimana dia tenggelam cita-citanya dengan dirinya sendiri. Maka dia mengungkapkan keadaan ini dengan *ittihad* secara *majaz* metafora (*tajawwuz*).

Dan ke atasnya hendaklah ditakwilkan perkataan Abu Yazid rahimahullah ketika berkata: "Aku melucutkan diriku (*insalakhtu min nafsi*) sebagaimana ular melucutkan kulitnya. Maka aku melihat, maka aku adalah Dia (*fa-idza ana huwa*)." Maknanya ialah sesiapa yang melucutkan dirinya daripada syahwat-syahwat nafsunya, hawa nafsunya dan cita-citanya, maka tiada ruang baginya untuk selain Allah, dan tiada cita-cita (*himmah*) baginya selain Allah ﷻ.

Dan apabila tidak memenuhi hati melainkan keagungan (*jalal*) dan keindahan (*jamal*) Allah sehingga dia menjadi tenggelam (*mustaghriq*) dengan-Nya, dia menjadi "seolah-olah dia adalah Dia" (*ka-annahu huwa*), bukan "dia adalah Dia" *(annahu huwa)* secara hakiki. Dan terdapat perbezaan antara perkataan kita *"ka-annahu huwa"* seolah-olah dia adalah Dia, dan perkataan kita *"huwa huwa"* dia adalah Dia. Tetapi kadang-kadang perkataan kita *"huwa huwa"* digunakan untuk *"ka-annahu huwa"*.

Sebagaimana penyair kadang-kadang berkata *"ka-anni min ahwa"* seolah-olah aku adalah orang yang kucintai, dan kadang-kadang *"ana min ahwa"* aku adalah orang yang kucintai. Dan ini adalah tempat gelinciran kaki (*mazallatu qadam*), kerana sesiapa yang tidak mempunyai kaki yang kukuh dalam perkara-perkara yang difikirkan (*ma'qulat*), mungkin tidak membezakan antara satu sama lain. Maka dia melihat kepada kesempurnaan dirinya yang telah dihiasi dengan apa yang bersinar padanya daripada perhiasan (*hilayah*) Al-Haq, lalu menyangka bahawa dia adalah Dia, lalu berkata: *"Ana al-Haq"* Aku adalah Yang Benar)=.

Dan dia tersilap seperti kesilapan orang Nasrani, apabila mereka melihat perkara itu pada zat Al-Masih 'Isa عليه السلام lalu mereka berkata: "Dia adalah Tuhan."

Bahkan dia tersilap seperti orang yang melihat ke dalam cermin (*mir'ah*) yang telah terpahat padanya suatu imej yang berubah-ubah mengikut perubahannya, lalu menyangka bahawa imej itu adalah imej cermin, dan warna itu adalah warna cermin. Padahal hakikatnya, cermin pada dirinya sendiri tidak mempunyai warna. Keadaannya ialah menerima imej-imej warna dengan cara yang membayangkan kepada orang yang melihat kepada zahir perkara bahawa itu adalah imej cermin. Sehingga jika seorang kanak-kanak melihat seseorang dalam cermin, dia menyangka bahawa orang itu berada dalam cermin.

Demikianlah hati, ia kosong daripada imej-imej pada dirinya sendiri dan daripada bentuk-bentuk (*hai'at*). Sesungguhnya bentuk-bentuknya adalah menerima makna-makna bentuk, imej dan hakikat-hakikat. Maka apa yang meresap padanya menjadi seperti yang bersatu dengannya, bukan dia bersatu dengannya secara hakiki.

Dan sesiapa yang tidak mengetahui kaca dan arak, apabila dia melihat botol *zujajah* yang mengandungi arak, dia tidak menyedari perbezaan antara keduanya. Maka kadang-kadang dia berkata: "Tiada arak," dan kadang-kadang dia berkata: "Tiada botol." Sebagaimana yang diungkapkan oleh penyair:

“Halus kaca itu, dan jernih arak itu...

Maka keduanya serupa, maka keadaan menjadi serupa...

Maka seolah-olah arak dan tiada gelas...

Dan seolah-olah gelas dan tiada arak.”

Dan perkataan sesiapa yang berkata *"Ana al-Haqq"* Aku adalah Yang Benar, maka sama ada maknanya adalah makna kata penyair:

“Aku adalah orang yang kucintai, dan orang yang kucintai adalah aku...”

Atau dia telah tersilap dalam perkara itu, seperti kesilapan orang Nasrani dalam sangkaan mereka tentang *ittihad* penyatuan antara *al-Lahut* sifat ketuhanan dan *an-Nasut* sifat kemanusiawian.

Dan perkataan Abu Yazid rahimahullah, jika sahih daripadanya: *"Subhani, ma a'zhamu sha'ni"* Maha Suci Aku, betapa agungnya keadaanku, sama ada ia berlaku di lidahnya dalam konteks penceritaan hikayat daripada Allah 'Azza wa Jalla, seperti sekiranya dia mendengar dan dia berkata:

"La ilaha illa ana fa'budni" Tiada tuhan melainkan Aku, maka sembahlah Aku, ia akan ditanggung sebagai penceritaan hikayat. Atau dia telah menyaksikan kesempurnaan bahagiannya daripada sifat *al-Quddus* Kesucian berdasarkan apa

yang kami sebutkan dalam peningkatan (*tarqi*) dengan makrifat pengetahuan daripada perkara-perkara yang disangka (*mauhamat*) dan dirasa (*mahsusat*), dan dengan cita-cita himmah daripada kepentingan-kepentingan (*huzuz*) dan syahwat-syahwat.

Maka dia memberitahu tentang kesucian dirinya dan berkata: *"Subhani"* Maha Suci Aku, dan dia melihat keagungan keadaannya secara relatif kepada keadaan umum makhluk, lalu berkata: *"Ma a'zhamu sha'ni"* Betapa agungnya keadaanku. Dan dia, dengan itu, mengetahui bahawa kesucian dan keagungan keadaannya adalah secara relatif kepada makhluk, dan tiada nisbahnya kepada kesucian Rabb Ta'ala dan Maha Suci Dia, dan keagungan keadaan-Nya.

Dan mungkin lafaz ini berlaku dalam kemabukannya (*sukr*) dan saat-saat menguasai keadaannya *(ghalabat halihi)*. Kerana kembali kepada kesedaran (*sahw*) dan keseimbangan keadaan *(i'tidal al-hal*) mewajibkan lidah dijaga daripada lafaz-lafaz yang membayangkan waham. Dan keadaan mabuk (*sukr*) mungkin tidak dapat menahan itu.

Maka jika ia melampaui dua takwil ini kepada *ittihad* penyatua), maka itu adalah mustahil secara pasti. Maka janganlah melihat kepada kedudukan orang-orang (*manasib ar-rijal*) sehingga mempercayai perkara yang mustahil. Bahkan sepatutnya mengenali orang-orang (*rijal*) dengan kebenaran (*al-haqq*), bukan mengenali kebenaran dengan orang-orang.

Adapun bahagian kelima - iaitu *hulul* penerapan, inkarnasi, maka ia mungkin dikatakan: "Rabb Tabaraka wa Ta'ala meresap (*halla*) ke dalam hamba, atau hamba meresap ke dalam Rabb Ta'ala" - Maha Suci Rabb segala tuhan daripada perkataan orang-orang zalim.

Dan ini, jika sahih, tidak akan mewajibkan *ittihad* penyatuan, dan tidak mewajibkan hamba disifatkan dengan sifat-sifat Rabb. Kerana sifat-sifat yang meresap *hulul* tidak menjadi sifat bagi tempat (*mahal*), bahkan kekal sebagai sifat bagi yang meresap *hulul* seperti sediakala.

Dan wajah kemustahilan hulul tidak difahami melainkan setelah memahami makna hulul. Kerana makna-makna yang tunggal *mufradah* apabila tidak ditangkap melalui jalan tasawwur pembayangan, tidak mungkin untuk memahami penafian atau penetapannya. Maka sesiapa yang tidak mengetahui makna hulul, dari mana dia mengetahui bahawa hulul itu wujud atau mustahil?

Maka kita katakan: Apa yang difahami daripada *hulul* ada dua perkara:

Pertama: Hubungan nisbah antara jisim dan tempatnya yang ia berada di dalamnya. Dan itu tidak berlaku melainkan antara dua jisim. Maka Yang Suci daripada makna kejisiman *jismiyyah* adalah mustahil baginya perkara itu.

Kedua: Hubungan antara *'aradh* sifat sampingan dan *jauhar* substansi. Kerana *'aradh* (sifat) kewujudannya (*qawam*) adalah dengan *jauhar* (substansi). Maka kadang-kadang ia diungkapkan bahawa ia adalah hal meresap padanya. Dan itu mustahil bagi setiap yang kewujudannya dengan dirinya sendiri (*qawamuhu bi nafsihi*).

Maka tinggalkan sebutan Rabb Ta'ala dan Maha Suci Dia dalam konteks ini. Kerana setiap yang kewujudannya dengan dirinya sendiri mustahil ia meresap (*yahullu*) ke dalam yang kewujudannya dengan dirinya sendiri, kecuali melalui jalan berjiran (*mujawarah*) yang berlaku antara jisim-jisim. Maka tidak mungkin hulul antara dua orang hamba, maka bagaimana mungkin antara hamba dan Rabb?

Dan apabila *hulul* penerapan, *intiqal* perpindahan, *ittihad* penyatuan, dan pensifatan dengan seumpama sifat-sifat Allah ﷻ secara hakiki adalah batil, tiada lagi makna bagi perkataan mereka melainkan apa yang kami isyaratkan dalam peringatan-peringatan *tanbih.* Dan itu menghalang daripada penggunaan secara mutlak bahawa makna-makna nama Allah Ta'ala menjadi sifat-sifat bagi hamba, kecuali dengan sejenis pembatasan *taqyid* yang bersih daripada pembayangan iham. Jika tidak, lafaz mutlak ini adalah membayangkan *muhim*.

Jika engkau berkata: "Maka apakah makna perkataannya: Sesungguhnya hamba, dengan pensifatan dengan semua itu, adalah salik yang berjalan, bukan wasil yang sampai? Maka apakah makna suluk perjalanan dan apakah makna wusul kesampaian pada pandangan orang yang berkata ini?"

Maka ketahuilah, bahawa perjalanan suluk ialah membersihkan (*tahzhib*) akhlak-akhlak, amalan-amalan dan pengetahuan-pengetahuan (ma'arif). Dan itu adalah kesibukan dengan membangunkan (*i'marah*) zahir dan batin.

Dan hamba dalam semua itu sibuk dengan dirinya sendiri daripada Tuhannya ﷻ, kecuali dia sibuk dengan menyucikan (*tashfiyah*) batinnya untuk bersedia bagi *wusul* kesampaian.

Sesungguhnya *wusul* kesampaian ialah terbuka baginya (*tankashif*) kemuliaan *jaliyyah Al-Haqq,* dan dia menjadi tenggelam (*mustaghriq*) dengan-Nya. Maka jika dia melihat kepada pengetahuannya (*ma'rifat*), dia tidak mengenali

(*ma'rifah*) melainkan Allah. Dan jika dia melihat kepada cita-citanya (*himmah*), tiada cita-cita baginya selain Dia.

Maka dia seluruhnya sibuk dengan-Nya seluruhnya, dengan penyaksian (*musyahadah*) dan cita-cita (*himmah*), tidak memperhatikan (*multafit*) dalam itu kepada dirinya sendiri untuk membangunkan (*i'mar*) zahirnya dengan ibadah, atau batinnya dengan membersihkan akhlak.

Dan semua itu adalah penyucian *thaharah* dan permulaan *bidayah*. Sesungguhnya penghujung *nihayah* ialah dia melucutkan dirinya (*yansalikh min nafsihi*) secara keseluruhan (*bil-kulliyyah*) dan mengosongkan untuk-Nya, maka dia menjadi seolah-olah dia adalah Dia. Dan itulah *wusul* kesampaian pada pandangannya.

Jika engkau berkata: "Kata-kata ahli tasawuf dibina atas penyaksian-penyaksian (*musyahadat*) yang terbuka bagi mereka dalam peringkat wilayah (*thawr al-wilayah*). Dan akal tidak mampu untuk menangkap pengertian itu. Dan apa yang kamu sebutkan adalah menggunakan *tasarruf* dengan modal *bida'ah* akal."

Maka ketahuilah, bahawa tidak harus (*la yajuz*) bahawa muncul pada peringkat wilayah (*thawr al-wilayah*) sesuatu yang akal menetapkan kemustahilannya (*istihalah*). Ya, harusmuncul apa yang akal tidak mampu untuk menangkapnya, dengan makna bahawa ia tidak dapat menangkapnya dengan akal semata-mata.

Contohnya, harus bagi seorang wali dikasyafkan dan dimukasyafahkan bahawa si Fulan akan mati esok. Dan itu tidak dapat ditangkap dengan modal akal, bahkan akal tidak mampu untuk mencapainya. Tetapi tidak harus baginya dikasyafkan bahawa Allah ﷻ akan mencipta esok seperti Dzat-Nya. Kerana akal menganggap itu mustahil (*yuhiluhu al-'aql*), bukan tidak mampu (*yaqsir*) untuk mencapainya.

Dan lebih jauh daripada itu ialah dia berkata: "Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikanku seperti Dzat-Nya." Dan lebih jauh lagi ialah dia berkata: "Allah 'Azza wa Jalla akan menjadikanku Dzat-Nya" - iaitu aku menjadi Dia (*asiru ana huwa*). Kerana maknanya ialah: aku adalah baharu (*hadith*), dan Allah Ta'ala dan Maha Suci Dia menjadikanku qadim (*azali*). Dan aku bukanlah Pencipta langit dan bumi, dan Allah menjadikanku Pencipta langit dan bumi.

Dan ini adalah makna perkataannya: "Aku melihat, maka aku adalah Dia" (*fa-idza ana huwa*), jika tidak ditakwilkan. Dan sesiapa yang membenarkan (*saddaqa*) seperti ini, dia telah tercabut (*insalakha*) daripada fitrah akal, dan tidak terbezakan baginya antara apa yang diketahui (*ma'lum*) dan apa yang tidak diketahui.

Maka hendaklah dia membenarkan bahawa harus (*yajuz*) bagi seorang wali dikasyafkan bahawa syariat adalah batil, dan bahawa jika ia benar, maka Allah telah membalikkannya menjadi batil; dan bahawa Dia menjadikan semua ucapan para nabi sebagai dusta (*kizb*).

Dan sesiapa yang berkata: "Mustahil kebenaran (*sidq*) bertukar menjadi dusta (*kizb*)," dia hanyalah berkata demikian dengan modal akal. Kerana kebenaran (*sidq*) bertukar menjadi dusta (*kizb*) tidak lebih jauh daripada yang baharu (*hadith*) bertukar menjadi qadim (*azali*), dan hamba menjadi Rabb.

Dan sesiapa yang tidak membezakan antara apa yang akal menganggap mustahil (*ahalahu al-'aql*) dan antara apa yang akal tidak dapat mencapainya *(la yanaluhu al-'aql*), maka dia adalah lebih rendah daripada diajak bicara. Maka biarkanlah kejahilannya.

(الفن الثاني في المقاصد والغايات وفي فصول ثلاثة، الفصل الأول في شرح معاني أسماء الله التسعة والتسعين)

الكتاب: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ)

المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي [ت ١٤٣٨ هـ]

الناشر: الجفان والجابي - قبرص

الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ – ١٩٨٧

TUJUAN DAN MATLAMAT: DALAM MENJELASKAN CARA KEMBALI NAMA-NAMA YANG BANYAK INI KEPADA DZAT DAN TUJUH SIFAT MENURUT MAZHAB AHL AL-SUNNAH

Mungkin engkau berkata: "Nama-nama ini sangat banyak, dan engkau telah menafikan sinonim (*taraduf*) di antaranya serta mewajibkan setiap nama mempunyai makna yang berbeza. Maka bagaimanakah kesemuanya kembali kepada tujuh sifat?" Maka ketahuilah, bahawa jika sifat-sifat itu berjumlah tujuh, namun perbuatan (*af'al*) itu banyak, hubungan (*idhafat*) itu banyak, dan cara penyampaian (*usulub*) itu banyak, sehingga hampir-hampir kesemuanya tidak terhitung. Kemudian, boleh dilakukan gabungan daripada dua sifat, atau satu sifat dan satu hubungan, atau satu sifat dan satu penafian, atau satu penafian dan satu hubungan. Lalu diletakkan satu nama untuk mewakili gabungan tersebut, maka bertambahlah nama-nama itu. Kesemuanya kembali kepada makna yang menunjukkan: (1) Dzat semata-mata, (2) Dzat dengan penafian, (3) Dzat dengan hubungan, (4) Dzat dengan penafian dan hubungan, (5) Salah satu daripada tujuh sifat, (6) Sifat dengan penafian, (7) Sifat dengan hubungan, (8) Sifat perbuatan, (9) Sifat perbuatan dengan hubungan, atau (10) Penafian. Inilah sepuluh bahagian:

Bahagian Pertama: Yang menunjukkan Dzat semata-mata, seperti ucapanmu *"Allah"*. Dan yang hampir dengannya ialah nama *"Al-Haqq"* Yang Maha Benar jika yang dimaksudkan ialah Dzat dari segi ia *Wajib al-Wujud*.

Bahagian Kedua: Yang menunjukkan Dzat dengan penafian, seperti *Al-Quddus, As-Salam, Al-Ghani,* dan *Al-Ahad* serta seumpamanya. Kerana *Al-Quddus* ialah Dzat yang dinafikan daripadanya segala apa yang terlintas di fikiran dan masuk ke dalam waham. *As-Salam* ialah yang dinafikan daripadanya segala kekurangan. *Al-Ghani* ialah yang dinafikan daripadanya segala keperluan. *Al-Ahad* ialah yang dinafikan daripadanya sebarang persamaan dan pembahagian.

Bahagian Ketiga: Yang kembali kepada Dzat dengan hubungan (*idhafah*), seperti *Al-'Ali, Al-'Azim, Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahir,* dan *Al-Batin* serta seumpamanya. Kerana *Al-'Ali* ialah Dzat yang berada di atas segala zat lain dari segi darjat, maka ia adalah satu hubungan. *Al-'Azim* menunjukkan Dzat dari segi melampaui batas-batas pemahaman. *Al-Awwal* ialah yang mendahului segala yang wujud. *Al-Akhir* ialah yang menjadi tempat kembali segala yang wujud. *Az-Zahir* ialah Dzat dari segi petunjuk akal, dan *Al-Batin* ialah Dzat dari segi tidak dapat diercap oleh deria dan waham. Dan ukurlah qiyaskan yang lain berdasarkan ini.

Bahagian Keempat: Yang kembali kepada Dzat dengan penafian dan hubungan, seperti *Al-Malik* dan *Al-'Aziz*. Kerana *Al-Malik* menunjukkan Dzat yang tidak memerlukan sesuatu pun, sedangkan segala sesuatu memerlukan-Nya. *Al-'Aziz* ialah yang tiada tandingan bagi-Nya, dan ia adalah apa yang sukar diperoleh dan dicapai.

Bahagian Kelima: Yang kembali kepada sifat semata-mata, seperti *Al-'Alim, Al-Qadir, Al-Hayy, As-Sami',* dan *Al-Basir.*

Bahagian Keenam: Yang kembali kepada Ilmu dengan hubungan, seperti *Al-Khabir, As-Syahid, Al-Hakim,* dan *Al-Muhsi*. Kerana *Al-Khabir* menunjukkan ilmu yang dihubungkan dengan perkara-perkara yang tersembunyi batin. *As-Syahid* menunjukkan ilmu yang dihubungkan dengan apa yang disaksikan. *Al-Hakim* menunjukkan ilmu yang dihubungkan dengan maklumat yang paling mulia. *Al-Muhsi* menunjukkan ilmu dari segi meliputi maklumat yang terhad dan boleh dikira secara terperinci.

Bahagian Ketujuh: Yang kembali kepada Kuasa dengan tambahan hubungan, seperti *Al-Qahhar, Al-Qawi, Al-Muqtadir,* dan *Al-Matin*. Kerana kekuatan *(quwwah)* ialah kesempurnaan kuasa, keteguhan *(matanah)* ialah kekuatan kuasa tersebut, dan penundukan *(qahr)* ialah kesan kuasa terhadap yang dikuasai dengan cara mengalahkan.

Bahagian Kelapan: Yang kembali kepada *Iradah* (Kehendak) dengan hubungan atau dengan perbuatan, seperti *Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf,* dan *Al-Wadud.* Kerana rahmat kembali kepada iradah yang dihubungkan dengan memenuhi keperluan orang yang lemah dan memerlukan. *Ra'uf* ialah keterlaluan dalam rahmat secara *mubalaghah*. *Wadud* kembali kepada *iradah* yang dihubungkan dengan pemberian kebaikan dan kurnia. Perbuatan *Ar-Rahim* memerlukan orang yang memerlukan, sedangkan perbuatan *Al-Wadud* tidak memerlukan itu, sebaliknya pemberian kebaikan secara permulaan kembali kepada iradah yang dihubungkan dengan berbuat baik dan memenuhi keperluan orang yang lemah. Dan engkau telah mengetahui penjelasannya pada bahagian sebelumnya.

Bahagian Kesembilan: Yang kembali kepada sifat-sifat perbuatan, seperti *Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Muzill, Al-'Adl, Al-Mughith, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-Ba'ith, Al-Mubdi', Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Muqaddim, Al-Mu'akhkhir, Al-Wali, Al-Barr, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-Muqsit, Al-Jami', Al-Mani', Al-Mughni, Al-Hadi,* dan seumpamanya.

Bahagian Kesepuluh: Yang kembali kepada petunjuk kepada perbuatan dengan tambahan, seperti *Al-Majid, Al-Karim,* dan *Al-Latif.* Kerana *Al-Majid* menunjukkan keluasan pemberian kemuliaan berserta kemuliaan Dzat. *Al-Karim* juga demikian. *Al-Latif* menunjukkan kelembutan dalam perbuatan.

Maka nama-nama ini dan yang lain tidak akan keluar daripada kesepuluh bahagian ini. Maka ukurlah qiyaskan apa yang kami tidak sebutkan dengan apa yang kami sebutkan, kerana ini menunjukkan cara nama-nama keluar daripada makna sinonim *(taraduf)* sambil kembali kepada sifat-sifat yang terhad dan terkenal ini.

FASAL: Penjelasan Mengenai Cara Kesemuanya Kembali kepada Dzat yang Satu menurut Mazhab Mu'tazilah dan Falsafah

Fasal ini, walaupun tidak sepatutnya ada dalam kitab ini, namun aku masukkan kata-kata ini secara ringkas kerana permintaan. Maka sesiapa yang mahu tidak menetapkannya dalam kitab, silakan, kerana ia tidak penting dalam kitab ini.

Maka aku katakan: Walaupun golongan Mu'tazilah dan Falsafah ini menafikan sifat-sifat ma'nawiyah dan tidak menetapkan melainkan satu Dzat sahaja, namun mereka tidak menafikan perbuatan, tidak menafikan banyaknya cara penyampaian (*usulub*), dan tidak menafikan banyaknya hubungan (*idhafat*). Maka apa yang kami kembalikan nama-nama ini kepada bahagian-bahagian tersebut, mereka bersetuju dengannya. Adapun tujuh sifat iaitu *Hayat* (Hidup), *Ilmu* (Mengetahui), *Qudrah* (Kuasa), *Iradah* (Kehendak), *Sama'* (Mendengar), *Basar* (Melihat), dan *Kalam* (Berfirman), maka kesemuanya menurut mereka kembali kepada *Ilmu.* Kemudian *Ilmu* kembali kepada Dzat.

Penjelasannya:

"*Sama'*" Mendengar menurut mereka ialah ungkapan bagi Ilmu-Nya yang sempurna yang berkaitan dengan bunyi.

"*Basar*" Melihat ialah ungkapan bagi Ilmu-Nya yang sempurna yang berkaitan dengan warna dan segala yang kelihatan.

"*Kalam*" menurut Mu'tazilah kembali kepada perbuatan-Nya, iaitu apa yang Dia ciptakan daripada ucapan pada suatu jasad daripada benda mati. Menurut ahli falsafah, ia kembali kepada pendengaran yang Dia ciptakan pada Zat Nabi ﷺ sehingga baginda mendengar ucapan yang tersusun tanpa ia mempunyai wujud di luar seperti yang didengar oleh orang yang tidur, dan ia dinisbatkan kepada Allah Ta'ala bermakna ia tidak terhasil pada baginda ﷺ melalui perbuatan manusia dan suara mereka.

“*Hayat* (Hidup)” menurut mereka ialah ungkapan bagi ilmu-Nya akan Dzat-Nya, kerana setiap yang menyedari zatnya maka dikatakan ia hidup, dan yang tidak menyedari zatnya tidak dinamakan hidup.

Sifat Iradah dan Qudrah

Makna *Iradah* (Kehendak) menurut mereka ialah bahawa Dia ﷻ dan Maha Suci mengetahui wajah kebaikan dan susunannya, lalu Dia mewujudkannya sebagaimana Dia mengetahuinya. Dan ilmu-Nya tentang sesuatu menjadi sebab bagi kewujudan sesuatu itu. Apabila Dia mengetahui wajah kebaikan dalam sesuatu lalu ia terhasil, dan tidak ada pada-Nya rasa tidak suka (*karahah*), maka Dia redha. Dan orang yang redha boleh dinamakan *“murid”* yang berkehendak. Maka *Iradah* kembali kepada *Ilmu* dengan ketiadaan rasa tidak suka.

Adapun *Qudrah* (Kuasa), maknanya ialah Dia berbuat apabila Dia kehendaki dan tidak berbuat apabila Dia kehendaki. Perbuatan-Nya diketahui dan kehendak-Nya kembali kepada ilmu-Nya tentang wajah kebaikan. Maknanya, apa yang Dia ketahui bahawa kebaikan itu pada kewujudannya, maka ia diwujudkan oleh-Nya. Dan apa yang Dia ketahui bahawa kebaikan itu pada ketiadaannya, maka ia tidak diwujudkan oleh-Nya.

Kewujudan susunan kebaikan tidak memerlukan melainkan ilmu-Nya tentang wajah kebaikan. Dan apa yang tidak wujud itu tidak memerlukan melainkan ketiadaan ilmu tentang kebaikan padanya. Maka susunan yang dikal, yang dapat difikirkan menurut pandangan akal *ma’qul* adalah sebab bagi susunan yang wujud, dan susunan yang wujud itu mengikut susunan yang dikal.

Mereka mendakwa bahawa ilmu kita hanya memerlukan kuasa untuk merealisasikan yang diketahui, kerana perbuatan kita hanya berlaku melalui anggota badan, maka anggota itu mestilah sihat dan bersifat kuasa. Adapun Dia, tidak berbuat melalui anggota, maka cukuplah ilmu-Nya tentang kewujudan yang diketahui, maka *Qudrah* juga kembali kepada *‘Ilmu.*

Kemudian mereka mendakwa bahawa *‘Ilmu* juga kembali kepada Dzat-Nya, kerana Dia mengetahui Dzat-Nya dengan Dzat-Nya. Maka *‘Ilmu*, Yang Mengetahui (*‘Alim*), dan Yang Diketahui (*Ma’lum*) adalah satu. Dan Dia hanya mengetahui selain Dzat-Nya kerana Dia mengetahui Dzat-Nya sebagai Permulaan segala yang wujud, maka Dia mengetahui segala yang wujud lain melalui Dzat-Nya secara mengikut *tabi’iyyah*. Maka ini tidak mewajibkan adanya banyak (*kathrah*) pada Dzat-Nya.

Mereka mendakwa bahawa nisbah '*Ilmu* Yang Esa iaitu Dzat-Nya, kepada banyaknya yang diketahui adalah seperti nisbah ilmu seorang ahli matematik, contohnya apabila ditanya kepadanya: "Apakah gandaan dua, dan gandaan bagi gandaannya, dan gandaan bagi gandaan bagi gandaannya, dan seterusnya misalnya sepuluh kali?" Maka sebelum dia memperincikan gandaan-gandaan itu dalam zatnya, dia sudah mempunyai keyakinan bahawa dia mengetahuinya. Dan keyakinan itu adalah permulaan perincian apabila dia sibuk memperincikannya. Dan keyakinan itu adalah satu garis *khatwah* yang mempunyai nisbah kepada seluruh gandaan dua, malah kepada penggandaannya yang tidak terhingga tanpa perincian. Dan sebagaimana penggandaan dua itu berterusan kepada bilangan yang banyak secara berperingkat, maka begitu juga yang wujud-wujud menurut mereka mempunyai susunan, dan tiada bilangan yang banyak pada permulaannya, kemudian ia berantai kepada bilangan yang banyak secara berperingkat.

Penjelasan dan pembatalan terhadap pandangan ini adalah panjang, dan hendaklah engkau mendapatkan kejelasan daripadanya melalui apa yang Imam al-Ghazali sebutkan dalam kitab *At-Tahafut al-Falasifah* (Keruntuhan Falsafah), kerana ia seolah-olah keluar daripada tujuan kitab ini. Dan Allah Maha Mengetahui.

FASAL: Penjelasan bahawa Nama-Nama Allah Ta'ala dari segi Tawqif tidak terhad kepada Sembilan Puluh Sembilan

Sebaliknya, telah datang tawqif dengan nama-nama selainnya. Kerana dalam riwayat lain daripada Abu Hurairah ﵁ terdapat penggantian sebahagian nama-nama ini dengan yang hampir dengannya, dan penggantian dengan yang tidak hampir.

Adapun yang hampir: *Al-Ahad* menggantikan *Al-Wāḥid; Al-Qāhir* menggantikan *Al-Qahhār; Asy-Syākir* menggantikan *Asy-Syakūr*.

Adapun yang tidak hampir: *Al-Hādi, Al-Kāfi, Ad-Dā'im, Al-Baṣīr, An-Nūr, Al-Mubīn, Al-Jamīl, As-Sadīq, Al-Muḥīt, Al-Qarīb, Al-Qadīm, Al-Witr, Al-Fāṭir, Al-'Allām, Al-Mālik, Al-Akram, Al-Mudabbir, Ar-Rafī', Dzū aṭ-Ṭaul, Dzū al-Ma'ārij, Dzū al-Fadhl,* dan *Al-Khallāq*.

Telah datang juga dalam Al-Quran apa yang tidak dipersetujui dalam kedua-dua riwayat tersebut, seperti *Al-Mawla, An-Nasir, Al-Ghalib, Al-Qarib, Ar-Rabb, An-Nasir*. Dan daripada bentuk hubungan (*idhafat*) seperti firman-Nya Ta'ala: *Syadid al-'Iqab* (Yang Maha Keras Hukuman-Nya), *Qabil at-Tawb* (Yang Menerima

Taubat), *Ghafir adz-Dzanb* (Yang Mengampuni Dosa), *Muwlij al-Lail fin-Nahar* (Yang memasukkan malam ke dalam siang), *Mukhrij al-Hayyi min al-Mayyit* (Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati).

Telah datang juga dalam khabar hadis, nama *As-Sayyid* (Pemimpin), apabila seorang lelaki berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai *Sayyid* (Pemimpin)..." maka baginda ﷺ bersabda: "*As-Sayyid* ialah Allah ‘Azza wa Jalla." Seolah-olah baginda ﷺ bertujuan melarang daripada memuji secara langsung, walaupun baginda ﷺ pernah bersabda: "Aku adalah pemimpin anak Adam, tanpa berbangga." Dan *Ad-Dayyan* juga telah datang, begitu juga *Al-Hannan*, *Al-Mannan*, dan lain-lain yang jika dijejak dalam hadis-hadis pasti akan dijumpai.

Dan sekiranya diharuskan menerbitkan (*isytiqaq*) nama-nama daripada perbuatan, maka nama-nama terbitan ini akan menjadi banyak kerana banyaknya perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah Ta’ala dalam Al-Quran, seperti firman-Nya Ta’ala: *Yaksyif as-sū'* (Yang Menyingkirkan kejahatan) [An-Naml: 62], *Yaqdzif bil-ḥaqq* (Yang Melontarkan kebenaran) [Saba': 38], *Yufaṣṣilu bainahum* (Yang Memisahkan di antara mereka) [Al-Hajj: 17 & As-Sajdah: 25], *Qaḍhaina ilā Bani Isrāil* (Telah Kami wahyukan kepada Bani Israil) [Al-Isra': 4]. Maka boleh diterbitkan daripadanya nama *Al-Kāsyif* (Yang Menyingkir), *Al-Qādzif bil-Ḥaqq* (Yang Melontarkan Kebenaran), *Al-Fāṣil* (Yang Memisahkan), dan *Al-Qāḍhi* (Yang Menghukum). Dan ini keluar daripada batasan terhad, dan padanya terdapat perbincangan yang akan datang.

Tujuannya adalah untuk menjelaskan bahawa nama-nama itu bukanlah sembilan puluh sembilan yang telah kita hitung dan huraikan ini. Tetapi kami mengikuti kebiasaan dalam menghuraikan nama-nama tersebut kerana ia adalah riwayat yang masyhur. Dan penambahan serta perincian yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah رضي الله عنه dalam Sahihain itu, yang terkandung di dalamnya hanyalah sabda baginda ﷺ: “Sesungguhnya Allah سبحانه وتعالى mempunyai 99 nama, sesiapa yang mengiranya menghafalnya akan masuk syurga.” Adapun penjelasan dan perinciannya, maka tidak tidak disenaraikan dalam Sahihain. Dan antara nama-nama yang dipersetujui oleh para fuqaha dan ulama ialah *Al-Murīd* (Yang Berkehendak), *Al-Mutakallim* (Yang Berfirman), *Al-Mawjūd* (Yang Wujud), *Asy-Syai'* (Sesuatu), *Adz-Dzāt* (Dzat), *Al-Azālī* (Yang Sedia), dan *Al-Abādī* (Yang Kekal). Dan bahawa ini adalah apa yang harus dilafazkan bagi Allah سبحانه وتعالى.

Telah datang dalam hadis: “Janganlah kamu berkata: “Telah datang Ramadhan”, kerana Ramadhan adalah salah satu nama Allah Ta’ala, tetapi katakanlah: “Telah datang bulan Ramadhan”.”

Dan begitu juga datang daripada Rasulullah ﷺ bahawa baginda bersabda: "Tidaklah menimpa seseorang itu kesusahan dan kesedihan lalu dia berkata: "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, anak hamba perempuan-Mu, ubun-ubunku di tangan-Mu, berlaku ke atasku ketetapan-Mu, adil ke atasku pengadilan-Mu. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau namakan diri-Mu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada seorang daripada makhluk-Mu, atau Engkau khususkan ia dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penghilang kesedihanku, dan penghapus kesusahanku", melainkan Allah 'Azza wa Jalla akan menghilangkan kesusahan dan kesedihannya, dan menggantikan tempatnya dengan kegembiraan." Dan sabda baginda ﷺ "... atau Engkau khususkan ia dalam ilmu ghaib di sisi-Mu", menunjukkan bahawa nama-nama itu tidak terhad kepada apa yang datang dalam riwayat-riwayat yang masyhur. Dan di sini, mungkin terlintas di fikiranmu untuk meminta faedah hikmah di sebalik penghadan batas kepada sembilan puluh sembilan, dan ia mesti disebutkan.

FASAL: Penjelasan Mengenai Hikmah Pengiraan dan Pengkhususan kepada Sembilan Puluh Sembilan

Dalam fasal ini terdapat beberapa pandangan dalam perkara-perkara, maka kami akan menyampaikannya dalam bentuk soalan dan jawapan.

Soalan: Jika ada yang bertanya: "Adakah nama-nama Allah ﷻ melebihi 99 atau tidak? Jika ia melebihi, apakah makna pengkhususan ini? Sesiapa yang memiliki 1000 dirham, tidak harus bagi seseorang berkata: "Dia mempunyai 99 dirham", kerana walaupun 1000 itu mengandungi 99, tetapi mengkhususkan nombor dengan penyebutan memberi kefahaman penafian terhadap apa yang di luar yang dikira. Jika nama-nama itu tidak melebihi nombor ini, apakah makna sabda baginda ﷺ: "... atau Engkau khususkan ia dalam ilmu ghaib di sisi-Mu"? Kerana ini jelas menunjukkan bahawa Dia mengkhususkan sebahagian nama di sisi-Nya. Begitu juga sabda-Nya tentang Ramadhan, bahawa ia adalah antara nama Allah, dan begitu juga para salaf berkata: "Fulan dikurniakan *Ism al-A'zam* Nama Teragung, dan mereka menisbatkannya kepada sebahagian nabi dan wali. Ini menunjukkan ia berada di luar 99."

Jawaban: Maka kami katakan, bahawa yang lebih hampir *rajih* ialah nama-nama itu melebihi 99 kerana khabar-khabar ini. Adapun hadis yang menyebut penghadan (99), ia mengandungi satu proposisi *qadhiyyah,* dan bukan dua. Ia seperti seorang raja yang mempunyai 1000 hamba, lalu seseorang berkata:

"Raja ini mempunyai 99 hamba, sesiapa yang bergantung kepada mereka, musuh tidak dapat menentangnya." Maka pengkhususan itu adalah untuk mendapatkan kekuatan dengan mereka, sama ada kerana kekuatan mereka yang lebih, atau kerana jumlah itu memadai untuk menolak musuh tanpa perlu menambah, bukan untuk menafikan kewujudan yang lain.

Kemungkinan Kedua: Boleh juga diandaikan bahawa nama-nama tidak melebihi nombor ini, dan lafaz khabar itu mengandungi dua proposisi: (1) Allah mempunyai 99 nama, dan (2) sesiapa yang mengiranya akan masuk syurga. Sehingga jika dia hanya menyebut proposisi pertama, kata-katanya sudah lengkap. Dan pada mazhab pertama bahawa ia melebihi 99, tidak boleh hanya menyebut proposisi pertama. Dan ini adalah yang terlintas dahulu di fikiran daripada zahir penghadan ini, tetapi ia jauh lemah dari dua sudut:

1. Ia menghalang adanya nama yang Allah khususkan dalam ilmu ghaib di sisi-Nya, sedangkan dalam hadis lain ditetapkan adanya.
2. Ia membawa kepada pengkhususan pengiraan itu kepada seorang nabi atau wali yang dikurniakan *Ism al-A'zam* sehingga lengkap bilangannya, jika tidak maka pengiraannya kurang atau nama itu keluar dari bilangan, maka terbatal penghadan itu.

Yang Lebih Zahir Rajih: Rasulullah ﷺ menyebut ini dalam konteks *targhib* galakan untuk orang ramai yang awam mengira dan menghafalnya, sedangkan *Ism al-A'zam* tidak diketahui oleh orang ramai.

Soalan: "Jika yang lebih zahir ialah nama-nama melebihi 99, maka jika kita mengandaikan misalnya nama-nama itu seribu, dan syurga wajib dengan mengira 99 daripadanya, adakah 99 itu tertentu spesifik atau mana-mana 99? Sehingga sesiapa yang mencapai tahap ini dalam pengiraan berhak masuk syurga, dan sesiapa yang mengira apa yang diriwayatkan Abu Hurairah ﵁ sekali pun masuk syurga, dan jika dia mengira apa yang terkandung dalam riwayat kedua pun masuk syurga, jika kita andaikan semua yang ada dalam kedua-dua riwayat itu adalah nama Allah."

Jawaban: Maka katakanlah, yang lebih zahir ialah yang dimaksudkan ialah 99 yang tertentu spesifik. Kerana jika ia tidak tertentu, maka tidak akan jelas hikmah penghadan dan pengkhususan. Kerana ucapan seseorang: "Raja mempunyai 100 hamba, sesiapa yang bergantung kepada mereka musuh tidak dapat menentangnya", hanyalah baik jika raja itu mempunyai banyak hamba, dan dia mengkhususkan 100 orang di antara mereka dengan kekuatan dan ketokohan

yang lebih. Adapun jika ia terhasil dengan mana-mana 100 orang daripada jumlah hamba, maka susunan kata-kata itu tidak baik.

Soalan: "Mengapa 99 nama dikhususkan dengan ketentuan ini, sedangkan kesemuanya adalah nama Allah ﷻ?"

Jawapan: Nama-nama itu mungkin berbeza keutamaannya kerana perbezaan maknanya dari segi keagungan dan kemuliaan. Maka 99 nama daripadanya menghimpunkan jenis-jenis makna yang menunjukkan keagungan yang tidak dihimpunkan oleh yang lain, maka ia dikhususkan dengan kelebihan kemuliaan.

Soalan: "Adakah *Ism al-A'zam* (Nama Agung) termasuk di dalamnya atau tidak? Jika tidak termasuk, bagaimana yang lebih mulia dikhususkan dengan apa yang berada di luarnya? Jika ia termasuk di dalamnya, bagaimanakah begitu sedangkan ia terkenal, dan *Ism al-A'zam* dikhususkan dengan pengetahuan seorang nabi atau wali? Telah dikatakan bahawa Asif bin Barkhiya membawa singgahsana Balqis kerana dia dikurniakan *Ism al-A'zam*, dan ia adalah sebab karamah yang besar bagi sesiapa yang mengetahuinya."

Jawaban: Boleh dijawab bahawa *Ism al-A'zam* berada di luar bilangan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه ini, dan kemuliaan 99 nama yang dikira ini adalah berbanding dengan keseluruhan nama-nama yang terkenal di kalangan orang ramai, bukan berbanding dengan nama-nama yang diketahui oleh para wali dan nabi. Boleh juga dijawab bahawa ia mengandungi *Ism al-A'zam*, tetapi ia samar (mubham) di dalamnya, tidak diketahui secara spesifik melainkan oleh seorang wali. Kerana telah datang dalam khabar daripada Nabi ﷺ bahawa baginda bersabda: "*Ismullah al-A'zam* Nama Allah yang Teragung terdapat dalam dua ayat ini: "Dan Ilah kamu ialah Ilah Yang Esa, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani." [Al-Baqarah: 163] dan permulaan Āli 'Imrān: "*Alif Lām Mīm.* Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Yang Hidup kekal lagi Mentadbir." [Ali 'Imran: 1-2]"

Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah ﷺ mendengar seorang lelaki berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan kesaksiannku bahawa Engkau ialah Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau, Yang *al-Ahad, As-Samad,* yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sekutu bagi-Nya." Maka baginda bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah Ta'ala dengan Nama-Nya yang Agung, yang apabila diseru dengan-Nya Dia menjawab, dan apabila diminta dengan-Nya Dia memberi."

Soalan: "Apakah sebab pengkhususan nombor ini daripada nombor-nombor yang lain, dan mengapa tidak sampai kepada 100 sedangkan ia hampir?"

Jawaban: Kami katakan ada dua kemungkinan:

1. Makna-makna yang mulia itu sampai ke bilangan ini, bukan kerana nombor itu yang dituju, tetapi makna-makna itu secara kebetulan menepati nombor ini. Sebagaimana sifat-sifat menurut Ahl al-Sunnah adalah tujuh (*Hayat, Ilmu, Qudrah, Iradah, Sama', Basar, Kalam*), bukan kerana ia tujuh, tetapi sifat-sifat Rububiyah tidak sempurna melainkan dengannya.
2. Dan ini yang lebih zahir *(rajih)*: Sebabnya ialah penjelasan apa yang disebut oleh Rasulullah ﷺ di mana baginda bersabda: "Seratus kurang satu, dan Allah itu Witir (Ganjil) dan menyukai yang ganjil." Namun ini menunjukkan bahawa nama-nama ini adalah melalui penamaan secara pilihan dan kehendak (*iradah ikhtiyariyyah*), bukan dari segi terhadnya sifat-sifat kemuliaan padanya. Kerana itu adalah untuk Dzat-Nya bukan melalui iradah. Dan tiada siapa yang berkata sifat Allah adalah tujuh kerana Dia Witir dan menyukai yang ganjil, sebaliknya itu adalah kerana Dzat dan Ketuhanan-Nya. Nombor di dalamnya tidak dituju, malah kewujudan itu bukan dengan tujuan yang sengaja dan kehendak yang berkehendak sehingga Dia sengaja yang ganjil dan bukan yang lain. Ini hampir menyokong kemungkinan yang kami sebutkan, iaitu nama-nama yang Allah namakan diri-Nya dengannya adalah 99 sahaja, dan Dia tidak menjadikannya 100 kerana Dia menyukai yang ganjil. Dan kami akan menunjukkan apa yang menyokong kemungkinan ini.

Soalan: "Adakah 99 nama ini dikira dan dihimpunkan oleh Rasulullah ﷺ secara sengaja untuk mengumpulkannya, atau baginda menyerahkan pengumpulannya kepada sesiapa yang mengutipnya daripada Al-Kitab, Sunnah, dan khabar-khabar yang menunjukkan kepadanya?"

Jawapan: Yang lebih zahir dan paling masyhur ialah ia dikira dan dihimpunkan oleh Rasulullah ﷺ secara sengaja untuk dikumpulkan dan diajarkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه. Kerana zahir kata-kata adalah *targhib* galakan untuk mengiranya, dan itu adalah sukar bagi orang ramai jika Rasulullah ﷺ tidak menyebutnya secara terkumpul. Ini menunjukkan kesahihan riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه, dan orang ramai telah menerima riwayatnya yang masyhur yang kami jadikan panduan huraian kami. Ahmad Al-Baihaqi telah membincangkan riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه dan menyebut bahawa ia daripada riwayat orang yang ada kelemahan padanya, dan Abu 'Isa At-Tirmizi dalam sunannya memberi

isyarat kepada sesuatu tentang itu. Dan yang menunjukkan kelemahan riwayat ini selain apa yang disebut oleh para muhaddithin ialah tiga perkara:

1. Kekacauan (*idhtirab*) riwayat daripada Abu Hurairah ﵁, kerana ada dua riwayat daripadanya dan di antara keduanya terdapat perbezaan yang jelas dari segi penggantian dan perubahan.
2. Riwayatnya tidak mengandungi penyebutan *Al-Hannan, Al-Mannan, Ramadhan,* dan sekumpulan nama yang datang khabar mengenainya.
3. Apa yang disebut dalam Sahih hanyalah sekadar ini: "Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, sesiapa yang mengiranya akan masuk syurga." Adapun penyebutan nama-nama itu, ia tidak diriwayatkan dalam Sahih, sebaliknya datang dalam riwayat gharib dan sanadnya ada kelemahan.

Kadar yang zahir ini menunjukkan bahawa nama-nama tidak melebihi nombor ini. Tetapi yang membawa kami untuk berpaling daripada zahir teks ialah keluarnya sebahagian nama-nama ini daripada riwayat Abu Hurairah ﵁. Jika kita melemahkan riwayat yang menyebut bilangan nama, maka terjawablah sekelompok kekeliruan daripadanya.

Maka kami katakan: Nama-nama itu hanyalah 99 sahaja, Allah menamakan diri-Nya dengannya dan tidak menyempurnakannya kepada 100 kerana Dia *Witir* dan menyukai yang ganjil. Dan masuk di dalamnya *Al-Hannan, Al-Mannan,* dan lain-lain. Dan tidak mungkin mengetahui kesemuanya melainkan dengan pencarian dalam Al-Kitab dan Sunnah, kerana sebahagiannya sah dalam Kitab Allah dan sebahagiannya dalam khabar. Dan aku tidak mengetahui sesiapa daripada ulama yang mengambil berat untuk mencarinya dan mengumpulkannya melainkan seorang lelaki daripada kalangan Huffaz Maghribi yang dipanggil ‘Ali bin Hazm.

Dia berkata, semoga Allah merahmatinya: "Telah sah bagiku hampir 80 nama yang terkandung dalam Al-Kitab dan hadis-hadis Sahih, dan yang bakinya hendaklah dicari daripada khabar melalui jalan ijtihad." Dan aku menyangka dia tidak sampai kepadanya hadis yang menyebut bilangan nama, atau jika sampai kepadanya, seolah-olah dia melemahkan sanadnya kerana dia berpaling daripadanya kepada khabar yang datang dalam Sahih dan mengutip daripadanya.

Dan atas dasar ini, sesiapa yang mengiranya mengumpulkannya iaitu menghimpunkannya dan menghafalnya, dia akan menanggung kepayahan yang besar dalam ijtihadnya, maka wajarlah dia masuk syurga. Jika tidak, maka mengira apa yang datang dalam riwayat sekali sahaja adalah mudah di lidah. Ya, telah datang dalam sebahagian lafaz Sahih:

“Sesiapa yang menghafalnya menjaganya akan masuk syurga.” Dan hafalan memerlukan tambahan kepayahan. Maka inilah yang zahir bagiku daripada kemungkinan-kemungkinan dalam hadis ini, dan kebanyakannya adalah apa yang tidak dibincangkan oleh ulama lain. Ia adalah perkara-perkara ijtihadiyyah yang tidak diketahui melainkan dengan anggaran (*takhmin*), kerana ia keluar daripada kebiasaan akal. Dan Allah Maha Mengetahui.

FASAL: Adakah Nama-Nama dan Sifat-Sifat yang Dilafazkan bagi Allah ‘Azza wa Jalla Terhad kepada Tawqif Teks Nas atau Harus melalui Jalan Akal?

Yang condong kepadanya Qadhi Abu Bakr ialah bahawa ia harus melainkan apa yang dilarang oleh Syarak atau menunjukkan makna yang mustahil bagi Allah ﷻ. Adapun apa yang tiada penghalang baginya, maka ia harus. Adapun yang dipilih oleh Al-Asy'ari ialah bahawa ia terhad kepada Tawqif teks nas, maka tidak harus dilaafazkan bagi Allah Ta’ala apa yang disifatkan dengannya melainkan jika diizinkan. Dan yang terpilih dan dipilih pada kami ialah kita memperincikan dan berkata: Setiap apa yang kembali kepada Nama (*Ism*), maka ia terhad kepada keizinan (*Tawqif*). Dan apa yang kembali kepada Sifat Deskripsi (*Wasf*), maka ia tidak terhad kepada keizinan, sebaliknya yang benar daripadanya adalah harus (*mubah*) tanpa yang dusta. Dan ini tidak difahami melainkan selepas memahami perbezaan antara Nama dan Sifat.

Maka kami katakan: Nama (*Ism*) ialah lafaz yang diletakkan untuk menunjukkan kepada yang dinamakan. Maka Zaid misalnya, namanya ialah Zaid, dan dia pada dirinya putih dan tinggi. Jika seseorang berkata kepadanya: "Wahai yang tinggi, wahai yang putih", maka dia telah memanggilnya dengan apa yang disifatkan dengannya, dan dia benar. Tetapi dia telah keluar daripada namanya, kerana namanya ialah Zaid, bukan "tinggi" dan "putih". Dan menjadi tinggi dan putih tidak menunjukkan bahawa "tinggi" itu adalah namanya. Begitu juga penamaan kita anak kita "Qasim" dan "Jami'" tidak menunjukkan bahawa dia disifatkan dengan makna-makna nama ini, sebaliknya petunjuk nama-nama ini adalah makna kiasan kepadanya seperti petunjuk "Zaid" dan "Isa". Bahkan jika kita menamakannya ‘Abdul Malik, kita tidak bermaksud bahawa dia adalah hamba kepada raja ‘Abdul Malik secara hakiki, oleh itu kami katakan ‘Abdul Malik adalah nama tunggal (*mufrad*) seperti ‘Isa dan Zaid. Dan apabila ia disebut dalam konteks sifat, ia adalah gabungan (*murakkab*). Begitu juga *‘Abdullah,* oleh itu ia boleh dijama'kan, maka dikatakan *"’Abadil"* (jamak Abdul) dan tidak dikatakan *‘Abidullah*.

Apabila engkau faham makna Nama, maka nama bagi setiap orang adalah apa yang dia namakan dirinya dengannya, atau dinamakan oleh walinya iaitu bapanya atau tuannya. Dan penamaan, iaitu meletakkan nama, adalah satu tindakan *taṣarruf* ke atas yang dinamakan, dan ia memerlukan wilayah kuasa. Dan wilayah bagi manusia adalah ke atas dirinya, atau ke atas hambanya, atau ke atas anaknya. Oleh itu, penamaan adalah kepada golongan ini. Dan sekiranya orang lain meletakkan nama pada yang dinamakan, mungkin yang dinamakan itu akan mengingkari dan marah kepada yang menamainya.

Apabila tidak harus bagi kita menamakan seorang manusia iaitu meletakkan nama baginya, maka bagaimana kita mahu meletakkan nama bagi Allah Ta'ala? Begitu juga nama-nama Rasulullah ﷺ telah dikira dan baginda ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku mempunyai nama-nama: *Aḥmad, Muḥammad, Al-Muqaffi, Al-Māhi, Al-'Aqīb, Nabi Taubat, Nabi Rahmat, Nabi Malḥamah*." Dan tidak harus bagi kita menambah daripada itu dalam konteks penamaan (*tasmiyyah*).

Adapun dalam konteks memberitakan tentang sifatnya, maka harus kita berkata bahawa dia adalah *'Alīm, Mursyid, Rasyīd, Hādi,* dan seumpamanya, sebagaimana kita berkata tentang Zaid bahawa dia putih dan tinggi, bukan dalam konteks penamaan, tetapi dalam konteks memberitakan tentang sifatnya. Dan secara keseluruhannya, ini adalah masalah feqah, kerana ia adalah pandangan dalam keharusan lafaz dan pengharamannya.

Maka kami katakan: Adapun dalil larangan meletakkan nama bagi Allah ﷻ ialah larangan meletakkan nama bagi Rasulullah ﷺ yang tidak dinamakan dirinya dengannya, dan tidak dinamakan oleh Tuhannya, dan tidak oleh ibu bapanya. Apabila ia dilarang bagi Rasul ﷺ, malah bagi individu-individu makhluk, maka bagi Allah adalah lebih utama. Dan ini adalah sejenis qiyas feqah yang dibina di atasnya hukum-hukum Syarak.

Adapun dalil keharusan sifat deskripsi ialah bahawa ia adalah berita tentang sesuatu perkara, dan berita terbahagi kepada benar dan dusta. Dan Syarak telah menunjukkan pengharaman dusta pada asalnya, maka dusta adalah haram melainkan dengan *'aridh* faktor luaran. Dan ia menunjukkan keharusan kebenaran, maka benar adalah halal melainkan dengan *'aridh*. Dan sebagaimana harus bagi kita berkata tentang Zaid bahawa dia *"Mawjud"* (Wujud), maka begitu juga bagi Allah Ta'ala, sama ada Syarak datang dengannya atau tidak. Dan kita berkata bahawa Dia *"Qadim"* Terdahulu, walaupun kita mengandaikan Syarak tidak datang dengannya.

Dan sebagaimana kita tidak berkata kepada Zaid, "Wahai tinggi, Wahai berambut perang", kerana itu mungkin sampai kepada Zaid lalu dia membencinya kerana ia mengandungi bayangan kekurangan, maka begitu juga kita tidak berkata bagi Allah ﷻ apa yang membayangkan kekurangan sama sekali. Adapun apa yang tidak membayangkan kekurangan atau menunjukkan pujian, maka ia mutlak dan harus dengan dalil yang mengharuskan kebenaran dengan selamat daripada faktor-faktor luaran yang mengharamkan. Oleh itu, mungkin dilarang melafazkan lafaz, maka apabila disertakan dengan qarinah konteks, kita mengharuskannya. Maka tidak harus dikatakan bagi Allah: "Wahai Penanam (*Yā Zari'*), Wahai Petani (*Yā Harith*)", tetapi harus dikatakan: "Sesiapa yang bersetubuh lalu mengeluarkan air mani, maka bukan dia yang bertani, tetapi Allah Ta'ala dan Maha Suci Dialah yang Bertani (*Al-Harith*). Dan sesiapa yang menyebarkan benih, maka bukan dia yang menanam, tetapi Allah Dialah yang Menanam (*Az-Zari'*). Dan sesiapa yang melontar, maka bukan dia yang melontar, tetapi Allah Dialah yang Melontar (*Ar-Rami*)," sebagaimana firman Ta'ala: "Dan engkau tidak melontar ketika engkau melontar, tetapi Allah yang melontar". [Al-Anfal: 17].

Dan kita tidak berkata bagi Allah: "Wahai Yang Menghinakan (*Yā Muzill*)", tetapi kita berkata: "Wahai Yang Memuliakan, Wahai Yang Menghinakan (*Yā Mu'izzu Yā Muzill*)", kerana apabila dihimpunkan keduanya, ia menjadi sifat pujian, kerana ia menunjukkan bahawa kedua-dua hujung urusan berada di tangan-Nya. Dan begitu juga dalam doa, kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama-Nya yang indah sebagaimana diperintahkan. Dan apabila kita melepasi nama-nama, kita berdoa dengan sifat-sifat pujian dan keagungan. Maka kita tidak berkata: "Wahai Wujud (*Yā Mawjud*), Wahai Penggerak (*Yā Muharrik*), Wahai Penenangkan (*Yā Musakkīn*)", tetapi kita berkata: "Wahai Yang Mengampuni kesalahan (*Yā Muqil al-'Atharat*), Wahai Yang Menurunkan keberkatan (*Yā Munzil al-Barakat), Wahai Yang Memudahkan setiap yang sukar (Yā Muyassira kulli 'asir*)", dan seumpamanya. Sebagaimana apabila kita memanggil seseorang, sama ada kita memanggilnya dengan namanya, atau dengan salah satu sifat pujiannya, seperti kita berkata: "Wahai yang mulia, Wahai ahli feqah", dan kita tidak berkata: "Wahai yang tinggi, Wahai yang putih" melainkan jika kita bertujuan menghina. Adapun apabila kita bertanya tentang sifat-sifatnya, kita memberitahu bahawa dia putih kulitnya, hitam rambutnya, dan tidak disebutkan apa yang dia benci apabila sampai kepadanya walaupun ia benar, kerana faktor luaran kebencian. Dan dia hanya membenci apa yang dikira padanya kekurangan.

Maka begitu juga apabila kita bertanya tentang Penggerak segala sesuatu, Penenangkannya, Penghitamkannya, dan Pemutihkan-Nya, kita katakan: "Dia ialah Allah ﷻ." Dan kita tidak berhenti dalam menisbatkan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat kepada-Nya kepada keizinan yang datang secara khusus, sebaliknya keizinan telah datang secara Syarak dalam kebenaran melainkan apa yang dikecualikan daripadanya dengan faktor luaran.

Dan Allah ﷻ adalah *Al-Mawjūd* (Yang Wujud), *Al-Mujīd* (Yang Mewujudkan), *Al-Muzh-hir* (Yang Menzahirkan), *Al-Mukhfi* (Yang Menyembunyikan), *Al-Musa'id* (Yang Membahagiakan), *Al-Musyqi* (Yang Menyengsarakan), *Al-Mubqi* (Yang Mem Kekalkan), *Al-Mufni* (Yang Memusnahkan). Dan semua itu harus dilafazkan walaupun tidak datang Tawqif mengenainya.

Soalan: "Mengapa tidak harus dikatakan bagi-Nya: *Al-'Ārif* (Yang Mengetahui Maha Mengenal), *Al-'Āqil* (Yang Berakal), *Al-Fātin* (Yang Cerdik), *Adz-Dzāki* (Yang Pintar), dan seumpamanya?"

Jawapan: Kami katakan: Yang menghalang daripada ini dan seumpamanya hanyalah bayangan-bayangan (*ihlamat*) yang ada padanya. Dan apa yang ada padanya bayangan kekurangan, tidak harus melainkan dengan keizinan, seperti *As-Ṣabūr* (Yang Sabar), *Al-Ḥalīm* (Yang Penyabar), *Ar-Raḥīm* (Yang Penyayang), kerana padanya terdapat bayangan, tetapi keizinan telah datang mengenainya. Adapun ini (*Al-'Ārif,* dll.), tidak datang keizinan mengenainya. Dan bayangan padanya ialah bahawa *"Al-'Āqil"* ialah yang mempunyai pengetahuan yang menghalangnya kerana 'aqal bermaksud menghalang, apabila dikatakan "*'Aqalahu 'aqluhu*" akalnya menghalangnya. Dan *"Al-Fathanah"* dan *"Adz-Dzaka'"* menunjukkan kepantasan memahami apa yang ghaib daripada yang memahami, dan *"Al-Ma'rifah"* mungkin menunjukkan pendahuluan daripada kejahilan. Maka tiada yang menghalang daripada melafazkan sesuatu daripadanya melainkan apa yang kami sebutkan. Maka jika kita memastikan lafaz itu tidak membayangkan sebarang kekurangan langsung di kalangan yang memahaminya, dan Syarak tidak datang dengan larangan mengenainya, maka kami pasti mengharuskan pelafazannya. Dan Allah Maha Mengetahui akan kebenaran, dan kepada-Nya tempat kembali dan tempat berakhir.

خاتمة الكتاب: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ)

المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي [ت ١٤٣٨ هـ]

الفهرس الجامع للألفاظ الإلهية الواردة في السنة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

أولاً — أسماء ثابتة ومشهورة

١. اللَّهُ
٢. الرَّحْمَنُ
٣. الرَّحِيمُ
٤. الْمَلِكُ
٥. الْقُدُّوسُ
٦. السَّلَامُ
٧. الْمُؤْمِنُ
٨. الْمُهَيْمِنُ
٩. الْعَزِيزُ
١٠. الْجَبَّارُ
١١. الْمُتَكَبِّرُ
١٢. الْخَالِقُ
١٣. الْبَارِئُ
١٤. الْمُصَوِّرُ
١٥. الْغَفَّارُ
١٦. الْقَهَّارُ
١٧. الْوَهَّابُ
١٨. الرَّزَّاقُ
١٩. الْفَتَّاحُ
٢٠. الْعَلِيمُ
٢١. السَّمِيعُ
٢٢. الْبَصِيرُ
٢٣. الْحَكَمُ
٢٤. اللَّطِيفُ
٢٥. الْخَبِيرُ
٢٦. الْحَلِيمُ
٢٧. الْعَظِيمُ
٢٨. الْغَفُورُ
٢٩. الشَّكُورُ
٣٠. الْعَلِيُّ
٣١. الْكَبِيرُ
٣٢. الْحَفِيظُ
٣٣. الْمُقِيتُ
٣٤. الْحَسِيبُ
٣٥. الْكَرِيمُ
٣٦. الرَّقِيبُ
٣٧. الْمُجِيبُ
٣٨. الْوَاسِعُ
٣٩. الْحَكِيمُ
٤٠. الْوَدُودُ
٤١. الْمَجِيدُ
٤٢. الْبَاعِثُ
٤٣. الشَّهِيدُ
٤٤. الْحَقُّ
٤٥. الْوَكِيلُ
٤٦. الْقَوِيُّ
٤٧. الْمَتِينُ
٤٨. الْوَلِيُّ
٤٩. الْحَمِيدُ
٥٠. الْحَيُّ
٥١. الْقَيُّومُ
٥٢. الْوَاحِدُ
٥٣. الْأَحَدُ
٥٤. الصَّمَدُ
٥٥. الْقَادِرُ
٥٦. الْمُقْتَدِرُ
٥٧. الْأَوَّلُ

٥٨. الْآخِرُ

٥٩. الظَّاهِرُ

٦٠. الْبَاطِنُ

٦١. الْوَالِي

٦٢. الْمُتَعَالِي

٦٣. الْبَرُّ

٦٤. التَّوَّابُ

٦٥. الْعَفُوُّ

٦٦. الرَّؤُوفُ

٦٧. الْمُقْسِطُ

٦٨. الْغَنِيُّ

٦٩. النُّورُ

٧٠. الْهَادِي

٧١. الْبَدِيعُ

٧٢. الْجَمِيلُ

٧٣. الرَّفِيقُ

٧٤. الْحَيِيُّ

٧٥. السِّتِّيرُ

٧٦. الْمَنَّانُ

٧٧. الطَّيِّبُ

٧٨. الْوِتْرُ

ثانياً — أسماء/أوصاف مشتقة وردت في السنة

١. الْقَابِضُ

٢. الْبَاسِطُ

٣. الْخَافِضُ

٤. الرَّافِعُ

٥. الْمُعِزُّ

٦. الْمُذِلُّ

٧. الْمُعْطِي

٨. الْمَانِعُ

٩. الْمُقَدِّمُ

١٠. الْمُؤَخِّرُ

١١. الرَّازِقُ

١٢. الْمُسَعِّرُ

١٣. الْمُحْيِي

١٤. الْمُمِيتُ

١٥. الْمُحْصِي

١٦. الْمُبْدِئُ

١٧. الْمُعِيدُ

١٨. الْمُغْنِي

١٩. الْمُجِيرُ

٢٠. الْمُحْسِنُ

٢١. الْمُنْعِمُ

٢٢. الْمُتَفَضِّلُ

٢٣. الْمُنْتَقِمُ

٢٤. الْمُسَعِّرُ

٢٥. الشَّافِي

٢٦. الطَّبِيبُ

ثالثاً — التراكيب الإضافية

١. رَبُّ الْعَالَمِينَ
٢. رَبُّ النَّاسِ
٣. رَبُّ الْفَلَقِ
٤. رَبُّ الْعَرْشِ
٥. رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
٦. رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
٧. رَبُّ الْمَشْرِقِ
٨. رَبُّ الْمَغْرِبِ
٩. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
١٠. رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ
١١. إِلَٰهُ النَّاسِ
١٢. إِلَٰهُ الْعَالَمِينَ
١٣. إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
١٤. مَالِكُ الْمُلْكِ
١٥. مَلِكُ الْمُلْكِ
١٦. مَلِكُ النَّاسِ
١٧. فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
١٨. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
١٩. نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
٢٠. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

رابعاً — الألفاظ التي جاءت في الخبر والدعاء

١. الْمُسْتَعَانُ
٢. الْمُسْتَعَانُ بِهِ
٣. الْمُسْتَغَاثُ بِهِ
٤. الْمُغِيثُ
٥. الْكَافِي
٦. الطَّبِيبُ
٧. الشَّافِي
٨. الْمُعَافِي

خامساً — ألفاظ تحتاج إلى تحقيق مستقل

١. الْفَرْدُ
٢. الْمَاجِدُ
٣. الْوَاجِدُ
٤. الْعَدْلُ
٥. الْجَلِيلُ
٦. الضَّارُّ
٧. النَّافِعُ
٨. الرَّشِيدُ
٩. الصَّبُورُ
١٠. الْمُقِيتُ

١١. الْمُغْنِي
١٢. الْمُجِيرُ
١٣. الْمُحْسِنُ
١٤. الْمُنْعِمُ
١٥. الْمُتَفَضِّلُ
١٦. الْمُنْتَقِمُ

سادساً — الصيغ التي ليست أسماء مستقلة

١. رَبِّي
٢. رَبَّنَا
٣. رَبُّكَ
٤. رَبُّهُ
٥. رَبُّهُمْ
٦. إِلَهِي
٧. إِلَهُنَا
٨. يَا رَبِّ
٩. يَا حَيُّ
١٠. يَا قَيُّومُ

Kesemuanya dikembalikan kepada bentuk asal:

رَبّ — إِلَه — الْحَيّ — الْقَيُّوم

سابعاً — الاقترانات التي لا ينبغي عدّها أسماء جديدة

١. الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
٢. الْعَفُوُّ الْغَفُورُ
٣. الْحَلِيمُ الْغَفُورُ
٤. الْغَفُورُ الْوَدُودُ
٥. الْبَرُّ الرَّحِيمُ
٦. الْحَيِيُّ الْكَرِيمُ
٧. الْحَيِيُّ السِّتِّيرُ
٨. الْوَاحِدُ الْأَحَدُ
٩. الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
١٠. الْمَلِكُ الْحَقُّ
١١. الْحَقُّ الْمُبِينُ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الواحد الْأَحَدِ الصمد الَّذِي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ووحده لَا شَرِيكَ لَهُ في الذات والصفات، الَّذِي أَخْرَجَ الْحَقَائِقَ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ الْمَسْتُورِ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ الظَّاهِرِ في المخلوقات، وَأَنْزَلَ النُّورَ في قُلُوبِ أَحِبَّائِهِ من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي هُوَ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

أَمَّا بَعْدُ:

فَيَا أَيُّهَا الطَّالِبُونَ لِلْحَقِيقَةِ! إِنَّ هَذَا الْمُؤَلِّفَ قَدْ صَنَّفَ نُسْخَةً عَظِيمَةً، مُشْتَمِلَةً عَلَى أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ بَابًا، مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِلَى الْبَابِ الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ، مُوَضِّحَةً لِحَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ، وَالتَّجَلِّي، وَالْفَيْضِ، وَوُصْلَةِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ بِالْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وَتَرْجَمَةُ هَذَا الْعُنْوَانِ:

«النُّسْخَةُ الْعُظْمَىٰ: فِي الشَّرْحِ عَلَى شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ»

تَفْصِيلُ الْمُصْطَلَحَاتِ:

- النُّسْخَةُ الْعُظْمَىٰ: النُّسْخَةُ الْكُبْرَى، أَوِ الْأَصْلُ الْأَعْظَمُ، أَوِ النَّسْخَةُ الْأَكْبَرُ الْأَجَلُّ.
- فِي الشَّرْحِ: فِي الْبَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ.
- عَلَى شَرْحِ: عَلَى بَيَانِ شَرْحٍ آخَرَ.
- الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ: الْأَسْمَاءُ الْجَمِيلَةُ لِلَّهِ تَعَالَى.

فِهْرِسُ الْأَبْوَابِ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ

الْبَابُ الثَّانِي: فِي حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي مَرَاتِبِ التَّجَلِّيَّاتِ وَتَعَدُّدِ الْأَسْمَاءِ

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي سِرِّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ

الْبَابُ السَّادِسُ: فِي حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَصِلَتِهِ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ

الْبَابُ السَّابِعُ: فِي سِرِّ الْوِلَايَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَعَلَاقَتِهِمَا بِالتَّجَلِّي

الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي أَسْرَارِ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ وَتَعَلُّقِهِ بِالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ

الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَتَحَقُّقِ الْعَبْدِ بِصِفَاتِ رَبِّهِ

الْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي سِرِّ التَّجَلِّيَّاتِ وَالْفُيُوضَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ فِي مَرَاتِبِ الْعَالَمِ

الْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ: فِي أَسْرَارِ التَّعَيُّنَاتِ وَنُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنَ الْغَيْبِ إِلَى الشَّهَادَةِ

الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي سِرِّ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَتَعَيُّنِهَا فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ

الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي سِرِّ الْوُصْلَةِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ

الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي سِرِّ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيِّ وَالْفَيْضِ الْأَحْمَدِيِّ

الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ وَتَفَاوُتِ مَرَاتِبِهِ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ

الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِي سِرِّ الْفَنَاءِ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ وَالْبَقَاءِ بِالْحَقِّ

الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: فِي سِرِّ الْجَمْعِ بَيْنَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ الْأَحْمَدِيِّ

الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي سِرِّ التَّجَلِّي بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ فِي الْمَرَاتِبِ الْأَحْمَدِيَّةِ

الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي سِرِّ النُّورِ الْمُحَمَّدِيِّ وَالْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ فِي الْعَالَمِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ

الْبَابُ الْعِشْرُونَ: فِي أَسْرَارِ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيِّ فِي مَرَاتِبِ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ

الْبَابُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي سِرِّ النُّورِ الْأَحْمَدِيّ وَالتَّجَلِّي الْأَكْمَلِ

الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي سِرِّ الحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَاتِّصَالِهَا بِالْفَيْضِ الرَّبَّانِيّ

الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَتَعَلُّقِهِ بِالْقُلُوبِ النَّبَوِيَّةِ وَالْوِلَايَةِ

الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيّ الْأَحْمَدِيّ وَاتِّحَادِ النُّورَيْنِ الرَّبَّانِيّ وَالْإِنْسَانِيّ

الْبَابُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي أَسْرَارِ التَّجَلِّي الرَّبَّانِيّ فِي الْإِنْسَانِ الْأَحْمَدِيّ وَمَرَاتِبِ الشُّهُودِ

الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَعْظَمِ وَتَحَقُّقِ الْإِنْسَانِ بِالْكَمَالِ الجَامِعِ

الْبَابُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي سِرِّ الخِلَافَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَظُهُورِ الْأَمْرِ الْإِلَهِيّ فِي الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ

الْبَابُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: فِي أَسْرَارِ الْقُرْبِ الْأَحْمَدِيّ وَالْوُصْلَةِ الرَّبَّانِيَّةِ

الْبَابُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي سِرِّ الجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْوُصْلَةِ فِي الحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ

الْبَابُ الثَّلَاثُونَ: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَتَجَلِّي الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ

الْبَابُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَتَحَقُّقِ الْإِنْسَانِ بِنُورِ الرَّحْمَةِ الْكَامِلَةِ

الْبَابُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: فِي سِرِّ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيّ وَالنُّورِ الصَّمَدَانِيّ فِي عَالَمِ الجَمْعِ وَالْفَرْقِ

الْبَابُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ: فِي سِرِّ النُّورِ الْأَحْمَدِيّ وَتَجَلِّي السِّرِّ الْمُحَمَّدِيّ فِي مَقَامِ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ

الْبَابُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَالتَّجَلِّي الْمُحَمَّدِيّ فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ

الْبَابُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ: فِي أَسْرَارِ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيّ فِي مَقَامِ الْبَقَاءِ بِاللهِ وَالْفَنَاءِ فِي اللهِ

الْبَابُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ: فِي سِرِّ الِاتِّصَالِ الْأَحْمَدِيّ بَيْنَ الحَقِيقَةِ وَالخَلْقِ

الْبَابُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ: فِي سِرِّ الْوَاسِطَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ بَيْنَ الحَقِّ وَالخَلْقِ

الْبَابُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ: فِي أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَالتَّعَلُّقِ بِالرَّبِّ الجَلِيلِ

الْبَابُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ: فِي أَسْرَارِ الْوُصْلَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَتَجَلِّي الحَقّ فِي قَلْبِ الْعَابِدِ

الْبَابُ الْأَرْبَعُونَ: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَاتِّصَالِهِ بِالحَقِّ الْمُطْلَقِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ

الْبَابُ الحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَالْوُصْلَةِ الْكَامِلَةِ مَعَ الحَقّ

Al-Muqaddimah — Pendahuluan

بِسۡـــمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيـــمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ،

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu bagi-Nya, yang mengeluarkan *al-Ḥaqāʾiq* realiti-realiti hakiki dari *alam al-ghayb* yang bersifat tersembunyi ke *alam al-syahādah* yang bersifat nyata, yang menurunkan *al-nūr* cahaya ke dalam *qulūb* hati-hati para kekasih-Nya.

Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam*, yang menjadi *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah*, *wasilah* perantara antara *al-Ḥaqq* dan *al-khalq*, serta ke atas keluarga dan para *ṣaḥābah* baginda ﷺ sekalian. *Amma Ba'du;*

Wahai para pencari *al-Ḥaqīqah* kebenaran hakiki! Sesungguhnya nuskhah ini disusun sebagai sebuah nuskhah manuskrip yang agung, merangkumi empat puluh satu bab, bermula dari Bab Pertama hingga Bab Keempat Puluh Satu, yang menjelaskan pengenalan hakikat *maʿrifah, tajallī* zahirnya Tuhan, *faīḍh* limpahan, dan penyatuan *al-insān al-kāmil* sebagi manusia sempurna dengan *al-Ḥaqq* Yang Maha Benar, iaitu al-Dzāt Allah ﷻ. Terjemahan bagi tajuk ini ialah:

"*Al-Nuskhah al-'Uẓmā: fī al-Sharḥ 'alā Sharḥ Al-Asmāʾ al-Ḥusnā*"

"Naskhah Yang Teragung dalam Syarah Penjelasan atas Syarah Penjelasan *Al-Asmāʾ al-Husna* Nama-nama Allāh yangTerindah"

Pecahan Istilah:

النُسخَة العُظمَىٰ **(*Al-Nuskhah al-'Uẓmā*):**

Naskhah Yang Agung atau Salinan, Versi Yang Paling Besar, Hebat;

في الشرح **(*fī al-Sharḥ*):**

dalam Syarah penjelasan, huraian;

على شرح **('*alā Sharḥ*):**

atas Syarah menjelaskan penjelasan lain;

الأسمآء الحُسنَىٰ **(*Al-Asmāʾ al-Ḥusnā*):**

Nama-nama Yang Indah bagi Allāh ﷻ.

Fihrist:

Bab 1: Fī Ḥaqīqat Al-Maʿrifah Al-Ilāhiyyah

Bab 2: Ḥaqīqat Al-Maʿrifah Bi Al-Asmāʾ Al-Ilāhiyyah

Bab 3: Fī Marātib Al-Tajalliyyāt Wa Taʿaddud Al-Asmāʾ

Bab 4: Fī Sirr Al-Jamʿ Wa Al-Farq

Bab 5: Fī Al-Fanāʾ Wa Al-Baqāʾ

Bab 6: Fī Ḥaqīqat Al-Insān Al-Kāmil Wa Ṣilātihi Bi Al-Asmāʾ Al-Ilāhiyyah

Bab 7: Fī Sirr Al-Wilāyah Wa Al-Nubuwwah Wa ʿalāqatihimā Bi Al-Tajallī

Bab 8: Fī Asrār Al-Ism Al-Aʿẓam Wa Taʿalluqihi Bi Al-Insān Al-Kāmil

Bab 9: Fī Asrār Al-ʿubūdiyyah Wa Al-Rubūbiyyah Wa Taḥaqquq Al-ʿabd Bi Ṣifāt Rabbih

Bab 10: Fī Sirr Al-Tajalliyyāt Wa Al-Fuyūḍhāt Al-Rabbāniyyah Fī Marātib Al-ʿālam

Bab 11: Fī Asrār Al-Taʿayyunāt Wa Nuzūl Al-Ḥaqāʾiq Min Al-Ghayb Ilā Al-Syahādah

Bab 12: Fī Sirr Al-Ḥaqīqah Al-Muḥammadiyyah Wa Taʿayyunihā Fī Marātib Al-Wujūd

Bab 13: Fī Sirr Al-Wuṣlah Bayna Al-Ḥaqīqah Al-Muḥammadiyyah Wa Al-Insān Al-Kāmil

Bab 14: Fī Sirr Al-Tajallī Al-Aḥmadī Wa Al-Faīḍh Al-Aḥmadī

Bab 15: Fī Sirr Al-Faīḍh Al-Muḥammadī Wa Tafāwut Marātibihi Fī Al-Awliyāʾ Wa Al-Anbiyāʾ

Bab 16: Fī Sirr Al-Fanāʾ Fī Al-Faīḍh Al-Muḥammadī Wa Al-Baqāʾ Bi Al-Ḥaqq

Bab 17: Fī Sirr Al-Jamʿ Bayna Al-Fanāʾ Wa Al-Baqāʾ Fī Al-Faīḍh Al-Muḥammadī Al-Aḥmadī

Bab 18: Fī Sirr Al-Tajallī Bayna Al-Ḥaqq Wa Al-Khalq Fī Al-Marātib Al-Aḥmadiyyah

Bab 19: Fī Sirr Al-Nūr Al-Muḥammadī Wa Al-Faīḍh Al-Rabbānī Fī Al-ʿālam Al-Akbar Wa Al-Asghar

Bab 20: Fī Asrār Al-Tajallī Al-Aḥmadī Fī Marātib Al-Faḍhl Wa Al-Raḥmah

Bab 21: Fī Sirr Al-Nūr Al-Aḥmadī Wa Al-Tajallī Al-Akmal

Bab 22: Fī Sirr Al-Ḥaqīqah Al-Aḥmadiyyah Wa Ittisāliha Bi Al-Faīhḍ Al-Rabbānī

Bab 23: Fī Asrār Al-Faīḍh Al-Aḥmadī Wa Taʿalluqihi Bi Al-Qulūb Al-Nabawiyyah Wa Al-Wilāyah

Bab 24: Fī Sirr Al-Faīḍh Al-Muḥammadī Al-Aḥmadī Wa Ittihād Al-Nūrān Al-Rabbānī Wa Al-Insānī

Bab 25: Fī Asrār Al-Tajallī Al-Rabbānī Fī Al-Insān Al-Aḥmadī Wa Marātib Al-Shuhūd

Bab 26: Fī Asrār Al-Faīḍh Al-Aʿẓam Wa Taḥaqquq Al-Insān Bi Al-Kamāl Al-Jāmiʿ

Bab 27: Fī Sirr Al-Khilāfah Al-Aḥmadīyyah Wa Ẓuhūr Al-Amr Al-Ilāhī Fī Al-Insān Al-Kāmil

Bab 28: Fī Asrār Al-Qurb Al-Aḥmadī Wa Al-Wuṣlah Al-Rabbāniyyah

Bab 29: Fī Sirr Al-Jamʿ Bayna Al-Qurb Wa Al-Wuṣlah Fī Al-Ḥaqīqah Al-Aḥmadīyyah

Bab 30: Fī Sirr Al-Faīḍh Al-Aḥmadī Wa Tajallī Al-Maḥabbah Al-Ilāhiyyah Fī Qalb Al-Insān Al-Kāmil

Bab 31: Fī Sirr Al-Faīḍh Al-Aḥmadī Wa Taḥaqquq Al-Insān Bi Nūr Al-Raḥmah Al-Kāmilah

Bab 32: Fī Sirr Al-Tajallī Al-Aḥmadī Wa Al-Nūr Al-Ṣamadānī Fī ʿālam Al-Jamʿ Wa Al-Farq

Bab 33: Fī Sirr Al-Nūr Al-Aḥmadī Wa Tajallī Al-Sirr Al-Muḥammadī Fī Maqām Al-Wuṣlah Al-Kubrā

Bab 34: Fī Asrār Al-Faīḍh Al-Aḥmadī Wa Al-Tajallī Al-Muḥammadī Fī Marātib Al-Wujūd

Bab 35: Fī Asrār Al-Tajallī Al-Aḥmadī Fī Maqām Al-Baqāʾ Billāh Wa Fanāʾ Fīllāh

Bab 36: Fī Sirr Al-Ittiṣāl Al-Aḥmadī Bayna Al-Ḥaqīqah Wa Al-Khalq

Bab 37: Fī Sirr Al-Wāsiṭah Al-Aḥmadīyyah Bayna Al-Ḥaqq Wa Al-Khalq

Bab 38: Fī Asrār Al-ʿubūdiyyah Al-Aḥmadīyyah Wa Al-Taʿalluq Bi Al-Rabb Al-Jalīl

Bab 39: Fī Asrār Al-Wuṣlah Al-Aḥmadīyah Wa Tajallī Al-Ḥaqq Fī Qalb Al-ʿābid

Bab 40: Fī Asrār Al-Faīḍh Al-Aḥmadī Wa Ittisālihi Bi Al-Ḥaqq Al-Mutlaq Fī Qalb Al-Insān Al-Kāmil

Bab 41: Fī Asrār Al-Faīḍh Al-Aḥmadī Wa Al-Wuṣlah Al-Kāmilah Maʿa Al-Ḥaqq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، نَشْكُرُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى مَا أَفَاضَ عَلَيْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَى الَّذِي مَكَّنَنَا مِنْ تَأْلِيفِ هَذَا الْمَخْطُوطِ الصُّوفِيّ. وَقَدْ خُطِّطَ لِهَذَا الْكِتَابِ أَنْ يَكُونَ مَخْطُوطًا مَلَايُوِيًّا كِلَاسِيكِيًّا كَامِلًا، يَشْتَمِلُ عَلَى أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ بَابًا مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِلَى الْبَابِ الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ. وَهُوَ يَشْرَحُ حَقِيقَةَ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالتَّجَلِّي الْإِلَهِيّ، وَالْفَيْضَ الرُّوحَانِيَّ وَالْفَضِيلَةَ، وَوُصْلَةَ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ بِالْحَقّ.

وَالْعُنْوَانُ الْأَصْلِيُّ لِهَذَا الْكِتَابِ هُوَ:

«النُّسْخَةُ الْعُظْمَىٰ فِي الشَّرْحِ عَلَى شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ».

وَفِيمَا يَلِي تَرْتِيبُ الْمُحْتَوَيَاتِ الرَّئِيسِيَّةِ وَخُلَاصَةُ كُلِّ بَابٍ:

الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ

يُؤَكِّدُ عَلَى حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ. فَفِي التَّقْلِيدِ الصُّوفِيّ، تَعْنِي الْمَعْرِفَةُ التَّعَرُّفَ الْمُبَاشَرَ عَلَى اللهِ وَالْحَقَائِقِ الْأَصْلِيَّةِ؛ وَهِيَ عِلْمٌ إِشْرَاقِيٌّ يُحَرِّرُ النَّفْسَ مِنَ الْجَهْلِ. وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ ذُرْوَةَ الطَّرِيقِ الرُّوحَانِيّ هِيَ بُلُوغُ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ لِأَنَّ الْقَلْبَ هُنَاكَ يَمْتَلِئُ بِنُورِ الْحَقِّ الْأَعْلَى.

الْبَابُ الثَّانِي: فِي حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ

يَكْشِفُ عَنْ حَقِيقَةِ مَعْرِفَةِ اللهِ عَنْ طَرِيقِ أَسْمَائِهِ. فَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ هِيَ أَسْمَاءُ اللهِ الْجَمِيلَةُ التِسْعَةُ وَالتِّسْعُونَ، وَكُلُّ اسْمٍ مِنْهَا يَعْكِسُ صِفَةً إِلَهِيَّةً. وَيُبْرِزُ الْكِتَابُ أَنَّ فَهْمَ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْعَظِيمَةِ لَيْسَ مُجَرَّدَ حِفْظٍ، بَلْ طَرِيقٌ لِإِظْهَارِ الصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ فِي نَفْسِ الْعَبْدِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الْأَعْرَاف: ١٨٠]،

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي مَرَاتِبِ التَّجَلِّيَاتِ وَتَعَدُّدِ الْأَسْمَاءِ

يَتَحَدَّثُ عَنْ مَرَاتِبِ التَّجَلِّي الْإِلَهِيِّ. وَالتَّجَلِّي هُوَ كَشْفُ اللهِ وَظُهُورُهُ فِي الْوُجُودَاتِ الظَّاهِرَةِ، سَوَاءٌ فِي الْكَوْنِ أَوْ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، مِنْ قِصَّةِ نَبِيِّ اللهِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ رُؤْيَةَ اللهِ فِي جَبَلِ طُورٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ [الْأَعْرَاف: ١٤٣]. وَفِي هَذَا الْبَابِ يُوَضَّحُ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ يَحْمِلُ مِرْآةً خَفِيَّةً لِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ، خَاصَّةً الْعَبْدَ الصَّالِحَ، يَشْهَدُ التَّجَلِّيَ عِنْدَمَا تُشْرِقُ الصِّفَاتُ الْإِلَهِيَّةُ فِي نَفْسِهِ.

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي سِرِّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

يَضُمُّ سِرَّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ الْإِلَهِيَّيْنِ. وَهُنَا يُبْحَثُ فِي الرِّحْلَةِ الصُّوفِيَّةِ بَيْنَ وَحْدَةِ اللهِ مَعَ خَلْقِهِ (الْجَمْعِ) وَظَاهِرَةِ الْفَصْلِ الْمُؤَقَّتِ (الْفَرْقِ) الَّتِي يَمُرُّ بِهَا الصُّوفِيَّةُ فِي مَقَامَاتِ الرُّوحَانِيَّةِ. وَفِي الْأَسَاسِ، إِنَّ الْمَحَبَّةَ الْإِلَهِيَّةَ تَجْعَلُ كُلَّ مَا تَفَرَّقَ يَتَّحِدُ أَخِيرًا فِي حَقِيقَةِ اللهِ.

الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ

يَدْرُسُ مَفْهُومَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ — ذُرْوَةَ مَقَامَاتِ التَّصَوُّفِ. فَالْفَنَاءُ هُوَ زَوَالُ صِفَاتِ النَّفْسِ وَالدُّنْيَا، وَالْبَقَاءُ هُوَ الْحَيَاةُ الدَّائِمَةُ بِاللهِ. وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا الْمَفْهُومُ فِي الدِّرَاسَاتِ الصُّوفِيَّةِ الْحَدِيثَةِ كَأَسَاسٍ لِلتَّكْوِينِ الرُّوحَانِيِّ، مِثْلُ ذِكْرِ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ كَعُنْصُرَيْنِ مُهِمَّيْنِ فِي التَّجْرِبَةِ الصُّوفِيَّةِ. وَقَدْ وَصَفَ الْإِمَامُ الْقُشَيْرِيُّ حَالَةَ الْفَنَاءِ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَنْسَى كُلَّ شَيْءٍ سِوَى اللهِ، فَلَا يَعُودُ يُدْرِكُ نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ مِنَ الْخَلْقِ. وَهَذَا الْبَابُ يَشْرَحُ كَيْفَ أَنَّ مَوْتَ النَّفْسِ (الْفَنَاءَ) يُهَيِّئُ الْقَلْبَ لِلْبَقَاءِ بِاللهِ.

الْبَابُ السَّادِسُ: فِي حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَصِلَتِهِ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ

يَكْشِفُ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَعَلَاقَتِهِ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ. وَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ هُوَ الَّذِي بَلَغَ الْكَمَالَ الرُّوحَانِيَّ؛ وَهُوَ لَقَبٌ كَانَ يُطْلَقُ أَصْلًا عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ. وَهَذَا الْمَفْهُومُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ ﷺ: «كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ».

وَفِي الْمَنْظُورِ الْمِيتَافِيزِيقِيِّ الصُّوفِيِّ، خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ وَفْقَ الِاسْمِ الْجَامِعِ (اسْمِ اللهِ الْجَامِعِ) جَاعِلًا الْإِنْسَانَ مِرْآةً لِجَمِيعِ أَسْمَائِهِ. وَبِذَلِكَ يُنَاقِشُ هَذَا الْبَابُ كَيْفَ أَنَّ مَعْرِفَةَ ذَاتِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ هِيَ مَعْرِفَةُ الصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ خِلَالِ أَسْمَائِهِ.

الْبَابُ السَّابِعُ: فِي سِرِّ الْوِلَايَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَعَلَاقَتِهِمَا بِالتَّجَلِّي

يَكْشِفُ عَنْ سِرِّ الْوِلَايَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَعَلَاقَتِهِمَا بِالتَّجَلِّي الْإِلَهِيِّ. وَهَذَا الْبَابُ يُوَضِّحُ أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ وَالْأَنْبِيَاءَ يَنَالُونَ أَعْلَى هِبَاتِ التَّجَلِّي حَتَّى يَصِيرُوا وَسَائِلَ لِظُهُورِ رَحْمَةِ اللهِ إِلَى الْعَالَمِ. وَهَذَا هُوَ الْمَقَامُ الْأَعْلَى مِنَ الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ الَّذِي يَنَالُهُ الْعِبَادُ الْمُصْطَفَوْنَ.

الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي أَسْرَارِ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ وَتَعَلُّقِهِ بِالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ

يَكْشِفُ عَنْ أَسْرَارِ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ وَعَلَاقَتِهِ بِالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ. وَهَذَا الِاسْمُ الْأَعْظَمُ يَقُولُونَ إِنَّهُ مِفْتَاحُ الْقُوَّةِ الْغَيْبِيَّةِ وَأَعْلَى مَقَامَاتِ الْإِنْسَانِ. وَهَذَا الْبَابُ يُقَدِّمُ أَنَّ الْإِنْسَانَ عِنْدَمَا يَتَّحِدُ بِهَذَا الِاسْمِ الْعَظِيمِ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ عَلَى صِلَةٍ خَاصَّةٍ بِالذَّاتِ الْعَلِيَّةِ.

الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَتَحَقُّقِ الْعَبْدِ بِصِفَاتِ رَبِّهِ

يَكْشِفُ عَنْ أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ الْحَقَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَكَيْفَ يُحَقِّقُ الْعَبْدُ صِفَاتِ رَبِّهِ فِي حَيَاتِهِ. وَيُؤَكِّدُ هُنَا أَنَّ حَقِيقَةَ التَّقْوَى هِيَ الْوَعْيُ بِاللهِ رَبًّا مَالِكًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ثُمَّ الْعُبُودِيَّةُ لَهُ بِكُلِّ النَّفْسِ. وَالْعُبُودِيَّةُ الْخَالِصَةُ تُؤَدِّي إِلَى تَحَقُّقِ رَحْمَةِ اللهِ، لِأَنَّ أُلُوهِيَّتَهُ تَتَجَلَّى فِي أَخْلَاقِ الْعَبْدِ وَأَعْمَالِهِ.

الْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي سِرِّ التَّجَلِّيَّاتِ وَالْفُيُوضَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ فِي مَرَاتِبِ الْعَالَمِ

يَكْشِفُ عَنْ سِرِّ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْفُيُوضَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ فِي مَرَاتِبِ الْعَالَمِ. وَهَذَا الْبَابُ يَدْرُسُ مُخْتَلَفَ طَبَقَاتِ الْعَالَمِ كَالْعَالَمِ الْأَكْبَرِ، وَالْعَالَمِ الْأَصْغَرِ، وَعَالَمِ الدُّنْيَا، وَعَالَمِ الْآخِرَةِ كَإِطَارَاتٍ لِلتَّجَلِّي الرَّبَّانِيِّ. وَكُلُّ طَبَقَةٍ مِنَ الْعَالَمِ تَكُونُ مَحَلًّا لِانْبِثَاقِ نُورِ اللهِ الَّذِي يُفِيضُ الرِّزْقَ وَالْهُدَى.

الْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ إِلَى الْبَابِ الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ:

تَتَوَاصَلُ الْأَبْوَابُ التَّالِيَةُ فِي تَعْمِيقِ الْمَوْضُوعَاتِ الْمَذْكُورَةِ بِشَكْلٍ أَكْثَرَ تَفْصِيلًا، بِمَا فِيهِ سِرُّ الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالْعُبُودِيَّةُ الْأَحْمَدِيَّةُ، وَالْوِلَايَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ، وَدَرَجَاتُ الْفَنَاءِ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ وَالْبَقَاءِ بِاللهِ. وَكُلُّهَا تَصُبُّ فِي هَدَفٍ وَاحِدٍ: الْوُصْلَةُ الْكَامِلَةُ لِلْإِنْسَانِ الْكَامِلِ بِالْحَقِّ.

شَرْحُ الْمَفَاهِيمِ الْأَسَاسِيَّةِ

الْمَعْرِفَةُ الْإِلَهِيَّةُ:

فِي التَّصَوُّفِ، الْمَعْرِفَةُ أَوِ الْعِرْفَانُ هِيَ عِلْمُ التَّجْرِبَةِ الْمُبَاشِرَةِ بِاللهِ. وَمَعْنَاهَا لَيْسَ الْعِلْمَ النَّظَرِيَّ الْعَادِيَّ، بَلْ مُشَاهَدَةُ الْحَقِّ الْإِلَهِيِّ الَّتِي تُحَرِّرُ النَّفْسَ مِنْ قُيُودِ الْهَوَى.

كَمَا جَاءَ فِي الْمَصَادِرِ الصُّوفِيَّةِ: الْمَعْرِفَةُ هِيَ التَّعَرُّفُ النَّيِّرُ الْجَلِيُّ عَلَى الْحَقِّ الْحَقِيقِيِّ، تَفُوقُ الْعِلْمَ الْعَادِيَّ، لِأَنَّهَا تَقُودُ إِلَى وُصْلَةِ الْعَبْدِ بِالْحَقِيقَةِ الْعُلْيَا.

الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَعِلْمُ أَسْمَاءِ اللهِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الْأَعْرَاف: ١٨٠].

وَالْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ هِيَ أَسْمَاءُ اللهِ الْجَمِيلَةُ، وَهِيَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، كُلٌّ مِنْهَا يُشِيرُ إِلَى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ عَظَمَتِهِ. وَتَدَبُّرُ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ طَرِيقُ تَقْوَى؛

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

وَيُعَلِّمُ التَّصَوُّفُ أَنَّهُ عِنْدَ الْغَوْصِ فِي مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ، يَمْتَلِئُ الْقَلْبُ بِنُورِهِ. وَيُسَمِّي الْأَوْلِيَاءُ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةَ «التَّخَلُّقَ بِأَسْمَاءِ اللهِ» أَيِ التَّخَلُّقُ بِالصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ.

وَكُلُّ اسْمٍ يَصِيرُ مِرْآةً لِعَظَمَتِهِ، حَتَّى يَسْتَطِيعَ الْعَبْدُ مِنْ خِلَالِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ أَنْ يُشَاهِدَ إِشْرَاقَاتِ النُّورِ الْإِلَهِيِّ فِي نَفْسِهِ.

التَّجَلّي الْإِلَهِيُّ:

التَّجَلّي فِي التَّصَوُّفِ هُوَ ظُهُورُ اللهِ الْحَقِّ. وَيَرَى الْمُتَصَوِّفَةُ أَنَّ حُضُورَ اللهِ يَنْكَشِفُ رَمْزِيًّا فِي عَالَمِ الْقَلْبِ الْإِنْسَانِيّ الصَّغِيرِ وَالْعَالَمِ الْكَبِيرِ. فَمَثَلًا، آيَةُ نَبِيّ اللهِ مُوسَى الَّتِي أَظْهَرَتْ رَحْمَتَهُ عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي أَمَامَهُ تُوَضِّحُ هَذَا الْمَفْهُومَ. وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، التَّجَلّي هُوَ النُّورُ الْإِلَهِيُّ الَّذِي يَكْشِفُ حِجَابَ الْحَقَائِقِ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ الْوَلِيّ؛ وَهَذَا النُّورُ يُمَكِّنُ عَيْنَ الْبَصِيرَةِ مِنْ مُشَاهَدَةِ عَظَمَةِ اللهِ مُتَجَلِّيَةً فِي كُلِّ الْوُجُودِ.

الْفَنَاءُ وَالْبَقَاءُ:

مِنْ أَهَمّ الْمُصْطَلَحَاتِ فِي التَّصَوُّفِ الْفَنَاءُ وَالْبَقَاءُ. الْفَنَاءُ يَدُلُّ عَلَى زَوَالِ سُلْطَانِ الْأَنَانِيَّةِ عِنْدَمَا يَغْرَقُ الْعَبْدُ فِي الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالْبَقَاءُ يَعْنِي دَوَامَ الْحَيَاةِ الرُّوحَانِيَّةِ مُسْتَنِدًا إِلَى اللهِ. وَهَذَانِ الْمُصْطَلَحَانِ يَصِفَانِ بِشَكْلٍ بَاطِنِيّ مَوْتَ النَّفْسِ وَوِلَادَةَ النَّفْسِ الْجَدِيدَةِ الْبَاقِيَةِ بِاللهِ. وَقَدْ شَرَحَ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّ الْفَنَاءَ حَالَةُ نِسْيَانِ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى اللهِ، فَلَا يُدْرِكُ الْمَرْءُ نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ مِنَ الْخَلْقِ. وَبَعْدَ الْفَنَاءِ يَظْهَرُ الْبَقَاءُ، حَيْثُ يَبْقَى الْعَبْدُ حَيًّا بِهِ وَحْدَهُ.

الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ وَالْأَسْمَاءُ الْإِلَهِيَّةُ:

الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ يُشِيرُ إِلَى الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ رُوحَانِيًّا. وَهَذَا الْمُصْطَلَحُ كَانَ يُطْلَقُ تَقْلِيدِيًّا عَلَى النَّبِيّ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي لُقِّبَ بِالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ. وَقَدْ أَكَّدَ الْقُرْآنُ خُصُوصِيَّةَ الْإِنْسَانِ كَمَخْلُوقٍ خُلِقَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ حَضَرَ فِي الدُّنْيَا كَامِلًا.

وَفِي الْمَذْهَبِ الصُّوفِيّ، يُصَوَّرُ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ كَنُقْطَةِ وَسَطٍ بَيْنَ الْعَالَمِ وَالْإِلَهِ؛ فَقَدْ خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ وَفْقَ الِاسْمِ الْجَامِعِ. وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ مُنْتَشِرَةٌ فِي ذَاتِ الْإِنْسَانِ النَّاضِجِ رُوحِيًّا.

وَالْبَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ يَدْرُسُ كَيْفَ يُظْهِرُ هَذَا الْإِنْسَانُ الْعَظِيمُ الْأَسْمَاءَ الْإِلَهِيَّةَ، حَتَّى تَتَجَلَّى نُبْلُ أَخْلَاقِهِ وَعُلُومِهِ كَمَظْهَرٍ لِمَحَبَّةِ اللهِ.

الْوَحْدَةُ الْإِلَهِيَّةُ (الْوَحْدَةُ):

سِلْسِلَةُ الْأَبْوَابِ التَّالِيَةِ تَسْتَكْشِفُ مَقَامَاتِ وُصْلَةِ الْإِنْسَانِ بِالْإِلَهِ. مِنْهَا مَفْهُومُ الْوَاسِطَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، وَعَلَاقَةُ الْوِلَايَةِ بِالنُّبُوَّةِ، وَسِرُّ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيّ، وَدَرَجَاتُ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيّ.

وَكُلُّهَا تَبْلُغُ ذُرْوَتَهَا فِي التَّوْحِيدِ الْحَقّ: الْإِقْرَارِ وَالْمُشَاهَدَةِ لِذَاتِ اللهِ فِي كُلِّ طَبَقَاتِ النَّفْسِ. وَسَيَعْتَمِدُ هَذَا الْكِتَابُ عَلَى كُتُبِ التَّصَوُّفِ الْكِلَاسِيكِيَّةِ وَالتَّرْجَمَاتِ الْمُعَاصِرَةِ، مَعَ الْحِفَاظِ عَلَى اتِّسَاقِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالنَّكْهَةِ الْمَلَايُوِيَّةِ الْكِلَاسِيكِيَّةِ.

وَفِي هَذَا النَّصّ، سَتُسْتَخْدَمُ جَمِيعُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمِفْتَاحِيَّةِ مِثْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّجَلِّي وَالْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ وَالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ بِاللُّغَةِ الْمَلَايُوِيَّةِ الرَّاقِيَةِ ذَاتِ النَّكْهَةِ الْكِلَاسِيكِيَّةِ.

وَهَذَا الْكِتَابُ يَشْرَحُ الشُّرُوحَ الَّتِي قَدَّمَهَا شُيُوخُ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءُ السَّابِقُونَ حَوْلَ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ، الَّتِي هِيَ الْوَاسِطَةُ الرَّئِيسِيَّةُ لِلسَّالِكِينَ لِبُلُوغِ مَقَامِ الْوُصْلَةِ بِالْحَقّ.

AL-NUSKHAH AL-‘UẒMĀ: PADA MENSYARAHKAN ATAS SYARAH AL-ASMĀ˒ AL-ḤUSNĀ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillāhir-Raḥmānir-Raḥīm

Segala puji bagi Allāh, Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Syukur kita panjatkan ke hadhrat-Nya atas limpahan ilmu dan hidayah yang memungkinkan penulisan manuskrip tasawuf ini.

Karya ini direncanakan sebagai manuskrip lengkap, merangkumi empat puluh satu bab dari Bab Pertama hingga Bab Keempat Puluh Satu. Ia menguraikan hakikat *ma'rifat Ilāhiyyah,* pengetahuan tentang ketuhanan, *tajallī Ilāhī* penampakan Ketuhanan, *faīḍh* dan *faḍhīlah* limpahan rohani*,* serta penyatuan insan kamil dengan *al-Ḥaqq*.

Tajuk asal kitab ini ialah *Nuskhah al-‘Uẓmā fī al-Sharḥ ‘alā Sharḥ al-Asmā˒ al-Ḥusnā*, bermakna Naskhah Yang Agung dalam Penjelasan atas Penjelasan Nama-nama Allah yang Indah. Berikut adalah susunan kandungan utama dan ringkasan setiap bab:

Bab 1: *Fī Ḥaqīqat Al-Maʿrifah Al-Ilāhiyyah*

Menekankan hakikat ma'rifat Ilahi. Dalam tradisi tasawuf, ma'rifat bermakna pengenalan langsung kepada Tuhan dan realiti hakiki; suatu ilmu illuminatif yang membebaskan jiwa daripada kejahilan. Dikatakan bahawa puncak jalan rohani adalah pencapaian *ma'rifat Ilāhiyyah* kerana di situlah hati terisi cahaya kebenaran tertinggi.

Bab 2: *Ḥaqīqat Al-Maʿrifah Bi Al-Asmā˒ Al-Ilāhiyyah*

Menyingkap hakikat mengenal Allah melalui Asmā-Nya. *Al-Asmā˒ al-Ḥusnā* adalah sembilan puluh sembilan nama-nama Allah yang indah, setiap satu mencerminkan sifat Ilahi. Kitab ini menyoroti bahawa memahami nama-nama agung tersebut bukan sekadar hafalan, tetapi jalan menampakkan ciri-ciri atribut Tuhan dalam jiwa hamba.

Firman Allah menyatakan **"Bagi Allāh nama-nama yang terbaik, maka serulah Dia dengan nama-nama itu…"**.

Dan sabda Nabi ﷺ menegaskan: **"Allah ‘azza wa jalla mempunyai sembilan puluh sembilan nama; sesiapa menghafal dan mengamalkannya akan memasuki syurga."**

Bab 3: ***Fī Marātib Al-Tajalliyyāt Wa Taʿaddud Al-Asmāʾ***

Membicarakan tahap-tahap penampakan *tajallī Ilahi*. Tajallī bermakna pendedahan atau penampakan Allah dalam wujud-wujud nyata, baik di alam semesta maupun dalam hati manusia. Perkataan ini dipinjam dari Al-Qur'an, kisah Nabi Musa ﵇ yang disuruh melihat Allah di bukit Thur, al-Aʿrāf:143. Dalam bab ini dihuraikan bahawa setiap wujud makhluk mengandung cerminan tersembunyi Dzāt-Nya, dan manusia, khususnya hamba salih mengalami tajallī apabila sifat-sifat Ilahi bercahaya dalam dirinya.

Bab 4: ***Fī Sirr Al-Jamʿ Wa Al-Farq***

Merakam rahsia *jam'* penyatuan dan *farq* pembezaan Ilahi. Di sinilah dibahas perjalanan mistik antara kesatuan Tuhan dengan ciptaan-Nya (*jam'*) serta fenomena separasi sementara (*farq*) yang dialami para sufi dalam maqām-maqām kerohanian. Pada dasarnya, kasih Ilahi membuat segala yang berbeza akhirnya bersatu dalam hakikat Tuhan.

Bab 5: ***Fī Al-Fanāʾ Wa Al-Baqāʾ***

Menelaah konsep *fanā'* rasa kemusnahan, hilang diri dan *baqā'* keabadian rasa bersama Tuhan – puncak *maqām* tasawuf. *Fanā'* ialah lenyapnya segala atribut nafsu dan duniawi, sementara *baqā'* ialah hidup kekal berkat Allah. Konsep ini disebut dalam kajian tasawuf mutakhir sebagai asas pembentukan rohani, misalnya disebut *fana' wa baqa'* kemusnahan dan keabadian sebagai unsur penting dalam pengalaman sufi. Imam al-Qushayri menggambarkan keadaan *fana'* sebagai seseorang lupa segala kecuali Allah, tidak lagi menyedari dirinya maupun makhluk lain. Bab ini mengulas bagaimana matinya nafsu *fanā'* mempersiapkan hati untuk kekal dalam Tuhan (*baqā'*).

Bab 6: ***Fī Ḥaqīqat Al-Insān Al-Kāmil Wa Ṣilātihi Bi Al-Asmāʾ Al-Ilāhiyyah***

Menyingkap hakikat *al-Insān al-Kāmil* manusia sempurna dan hubungannya dengan *al-Asmā' Ilāhiyyah*. *Al-Insān al-Kāmil* ertinya manusia telah mencapai kesempurnaan rohani; gelaran yang asalnya diberikan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Konsep ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Aku adalah Nabi semasa Adam masih di antara air dan tanah." Dalam perspektif metafizik sufi, Allah menciptakan manusia sesuai dengan *al-ism al-jāmi'* – Nama Allah Yang Maha Merangkum – menjadikan manusia cermin bagi semua nama-Nya. Dengan demikian, bab ini membahas bagaimana mengenal diri insan sempurna adalah mengenal sifat-sifat Ilahi melalui nama-nama-Nya.

Bab 7: ***Fī Sirr Al-Wilāyah Wa Al-Nubuwwah Wa ʿalāqatihimā Bi Al-Tajallī***

Rahsia wilāyah para kekasih-kekasih Ilahi dan nubuwwah kenabian para Nabi dan Rasul, serta keterkaitan mereka dengan *tajallī Ilahi*. Bab ini menguraikan bahwa para wali dan nabi menerima anugerah wahyu tertinggi *tajallī* sehingga mereka menjadi perantara penampakan rahmat Allah ke alam. Inilah stasiun tertinggi cinta Ilahi yang dialami hamba pilihan.

Bab 8: ***Fī Asrār Al-Ism Al-Aʿẓam Wa Taʿalluqihi Bi Al-Insān Al-Kāmil***

Rahsia *Al-Ism Al-'Aẓam* Nama Allah Yang Maha Agung dan kaitannya dengan *Al-Insān Al-Kāmil* - Nama Agung ini konon menjadi pintu rahasia kepada kekuatan ghaib dan maqām tertinggi insan. Bab ini mengetengahkan bahawa apabila insan menyatukan diri dengan nama agung tersebut, ia memperoleh persekutuan khas dengan Dzāt tertinggi.

Bab 9: ***Fī Asrār Al-ʿubūdiyyah Wa Al-Rubūbiyyah Wa Taḥaqquq Al-ʿabd Bi Ṣifāt Rabbih***

Rahsia penghambaan *'ubudiyyah* sejati dan ke-Rabbi-an rububiyyah Tuhan, serta bagaimana hamba mewujudkan sifat-sifat Rabb dalam kehidupannya. Di sini ditekankan bahawa hakikat taqwa adalah menyedari Allah sebagai Rabb penguasa segala, lantas mengabdikan diri dengan sepenuh jiwa. Penghambaan tulen membawa kepada realisasi kasih sayang Tuhan, kerana *ilahīyyah*-Nya tercermin dalam akhlak dan perbuatan hamba.

Bab 10: ***Fī Sirr Al-Tajalliyyāt Wa Al-Fuyūḍhāt Al-Rabbāniyyah Fī Marātib Al-ʿālam***

Rahsia manifestasi Ilahi dan limpahan karunia-Nya ke alam. Bab ini mengkaji pelbagai tingkatan alam seperti alam akbar, alam asghar, alam dunia dan alam akhirat sebagai bingkai *tajallī* Rabbani. Setiap lapisan alam menjadi tumpuan bagi pancaran cahaya Allah yang mencurah rezeki dan hidayah.

Bab 11–41: ***Fana' Fī Al-Faīḍh Al-Muḥammadī Wa Baqā' Bil-Lāh***

Bab-bab berikutnya terus mendalami tema-tema di atas secara lebih khusus, termasuk *sirr maḥabbah* cinta Ilahi, *ʿubūdiyyah al-Aḥmadīyah* penghambaan khusus Nabi ﷺ, *Wilāyah Ahmadī* sebagai kekasih bernafaskan ruhani ke-Muhammadian, serta tingkat-tingkat tertinggi *fana' fī al-faīḍh al-Muḥammadī* dan *baqā' bil-Lāh*. Kesemuanya bermuara pada satu matlamat: penyatuan sempurna insan kamil dengan *al-Ḥaqq*.

PENJELASAN KONSEP UTAMA

Maʿrifat Ilāhiyyah: Dalam tasawuf, maʿrifat atau *'irfan* ialah ilmu pengalaman langsung tentang Tuhan. Maknanya bukan ilmu teoretis biasa, tetapi pencerapan kebenaran Ilahi yang membebaskan jiwa dari belenggu nafsu. Sebagaimana disebut dalam sumber sufistik: maʿrifat adalah pengenalan yang terang-benderang terhadap kebenaran sejati, mengatasi ilmu biasa, kerana ia membawa penyatuan hamba dengan Realiti Tertinggi.

Ilmu Al-Asmāʾ al-Ḥusnā: Allah ﷻ menegaskan dalam al-Qur'an bahawa "Kepunyaan Allah nama-nama yang indah; maka serulah Dia dengannya". *Al-Asmāʾ al-Ḥusnā* iaitu nama-nama Allah yang indah adalah 99 nama yang masing-masing merujuk kepada sifat keagungan-Nya. Penghayatan nama-nama ini merupakan jalan ketakwaan; sabda Nabi ﷺ ada menyebutkan bahawa, "Allah memiliki 99 nama, siapa yang memeliharanya akan masuk surga". Tasawuf mengajarkan bahawa dengan menyelami makna-makna nama Illahi, hati manusia diliputi cahaya-Nya. Para wali menyebut proses ini sebagai *takhalluq bi asmā' Allāh* yakni bermoral dengan sifat-sifat Ilahi. Setiap nama menjadi cermin keagungan-Nya, sehingga melalui *al-Asmā'ul-Ḥusnā* hamba mampu melihat pancaran Nur Ilahi dalam dirinya.

Tajallī Ilāhī: Tajallī dalam tasawuf bermaksud manifestasi atau penampakan Allah sebagai kebenaran. Para sufi memaknai bahawa kehadiran Allah tersingkap secara simbolik di alam mikrokosmos hati manusia; dan makrokosmos alam raya. Misalnya, ayat perjanjian Nabi Musa عليه السلام menampakkan rahmat-Nya pada gunung di hadapannya (al-Aʿrāf: 143) mengilustrasikan konsep ini. Dengan kata lain, *tajallī* ialah cahaya Ilahi yang menyingkap tabir hakikat dalam diri orang suci; cahaya ini memungkinkan mata hati melihat kebesaran Tuhan terwujud di segenap eksistensi.

Fana dan Baqa: Salah satu istilah terpenting dalam tasawuf ialah *fanā'* rasa kemusnahan, dan *baqā'* rasa keabadian dalam Allah. *Fanā'* menunjukkan lenyapnya kedaulatan ego diri sendiri ketika hamba larut dalam cinta Ilahi, sedangkan *baqā'* berarti kekekalan hidup rohani bersandar pada Tuhan. Istilah ini secara esoteris menggambarkan kematian nafsu dan kelahiran jiwa baru yang kekal pada Allah. Al-Qushayri menjelaskan bahawa *fanā'* adalah keadaan lupa segala selain Allah, tidak menyedari diri sendiri atau makhluk lain. Sebagai contoh, seorang sufi yang mencapai *maqām fana'* benar-benar menyatu dengan Tuhan hingga sepenuhnya hanya Allah yang tinggal dalam kesedarannya. Setelah

fanā' itu, barulah muncul *baqā'*, di mana hamba tersebut kekal dan hidup oleh-Nya semata.

Insān al-Kāmil dan Asmāʾ Ilāhiyyah: *Insān al-Kāmil* merujuk pada manusia sempurna secara kerohanian. Istilah ini secara tradisi ditujukan kepada Nabi Muhammad ﷺ, yang digelar sebagai insan sempurna, manusia yang telah mencapai kesempurnaan. Al-Quran menegaskan keistimewaan manusia sebagai makhluk yang tercipta dalam sebaik-baik bentuk (al-Tīn: 4), dan hadits Nabi menyebut beliau hadir di dunia sebagai sempurna. Dalam mazhab tasawuf, insan kamil digambarkan sebagai titik perantar antara dunia dan Ilahi; Allah menciptakan manusia sesuai *al-ism al-jāmiʿ* Nama-Nama-Nya yang menyeluruh. Artinya, sifat-sifat Allah tersebar dalam diri manusia yang matang rohaninya. Bab mengenai insan kamil meneliti bagaimana manusia agung ini memanifestasikan nama-nama Ilahi, sehingga keluhuran akhlak dan ilmu-ilmunya menjelma sebagai perwujudan kasih Tuhan.

Gabungan Ilahiyyah (Wahdah): Rangkaian bab berikutnya menggali maqām-māqām penyatuan insan dengan Ilahi. Misalnya, konsep *wasiṭah Ahmadīyyah* perantara mukjiDzāt Muhammad ﷺ, hubungan *wilayah–nubuwwah*, *sirr tajallī al-Aḥmadī* manifestasi spritual kenabian, dan tingkatan fana' dan baqā' dalam *faīḍh al-Muḥammadī.* Semua itu berpuncak pada *tawhīd* sejati: pengakuan dan penyaksian Dzāt Allah dalam setiap lapisan diri. Karya ini akan mengutip kitab-kitab tasawuf klasik dan terjemahan kontemporari, menjaga konsistensi istilah Arab serta nuansa Melayu klasik. Dalam teks ini, semua istilah kunci seperti *maʿrifat, tajallī, fanā', baqā',* dan *insān al-kāmil* akan digunakan dengan bahasa Melayu tinggi bercorak klasik. Misalnya, *ma'rifat Ilāhiyyah* disebut sebagai pengetahuan yang illuminatif terhadap realiti Tuhan, dan tajallī digambarkan sebagai penyingkapan Ilahi yang menampakkan cahaya Allah dalam hati hamba. Penjelasan mengenai *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* akan bersandar pada ayat-ayat dan hadis di atas. Begitu pula konsep insan kamil dan *al-ism al-jāmiʿ* disokong pernyataan pakar. Dengan itu, manuskrip ini diharapkan mampu menyampaikan hikmah tasawuf dengan lugas berbahasa Melayu klasik, lengkap dengan rujukan kepada sumber asal dan terjemahan relevan. Nuskhah 'Uzma ini menjelaskan penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh para *syaikh al-masyaikh* guru-guru besar dan para *ʿulamāʾ* cendekiawan terdahulu mengenai makna-makna yang terkandung dalam *Asmāʾ al-Ḥusnā,* yang merupakan wasilah perantara utama bagi para salik pengembara ruhani untuk mencapai *maqām al-wuṣlah* martabat penyatuan dengan *al-Ḥaqq*.

الباب الأول: فِي حَقِيقَةِ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ

يَا أَيُّهَا الصَّادِقُونَ! اِعْلَمُوا أَنَّ الْمَعْرِفَةَ الْإِلَهِيَّةَ هِيَ أَسَاسُ الْأُسُسِ وَعِمَادُ الْعُمُدِ فِي الطَّرِيقِ الصُّوفِيِّ. وَلَيْسَتِ الْمَعْرِفَةُ مُجَرَّدَ عِلْمٍ يُنَالُ مِنَ الْكُتُبِ وَالْأَقْلَامِ، بَلْ هِيَ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللهُ فِي قَلْبِ عَبْدِهِ الَّذِي طَهَّرَ نَفْسَهُ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ.

حَقِيقَةُ الْمَعْرِفَةِ الْإِلَهِيَّةِ هِيَ التَّعَرُّفُ الْكَامِلُ عَلَى الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَالْأَسْمَاءِ. وَلَيْسَتْ مَعْرِفَةً نَقْلِيَّةً مَوْرُوثَةً، بَلْ مَعْرِفَةٌ ذَوْقِيَّةٌ تُذَاقُ وَتُحَسُّ. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الْحَج: ٧٠].

وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِلْمَ اللهِ عِلْمٌ كُلِّيٌّ شَامِلٌ، وَأَنَّ مَعْرِفَةَ الْعَبْدِ الْكَامِلِ ظِلٌّ مِنْ عِلْمِهِ الْكَامِلِ.

وَالْمَعْرِفَةُ الْإِلَهِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ:

١. الْمَعْرِفَةُ الْعَامَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تُنَالُ بِالْعَقْلِ وَالنَّقْلِ.
٢. الْمَعْرِفَةُ الْخَاصَّةُ: وَهِيَ الَّتِي تُنَالُ بِالْمُجَاهَدَةِ وَالرِّيَاضَةِ الرُّوحَانِيَّةِ.
٣. الْمَعْرِفَةُ الْحَقِيقِيَّةُ: وَهِيَ هِبَةٌ مِنَ اللهِ لِعَبْدِهِ الَّذِي بَلَغَ مَقَامَ الْفَنَاءِ فِي ذَاتِهِ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! إِنْ أَرَدْتُمْ بُلُوغَ الْمَعْرِفَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، فَطَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ مِنَ الصِّفَاتِ الذَّمِيمَةِ، فَإِنَّ قُلُوبَكُمْ مَرَايَا تَعْكِسُ نُورَ الْحَقِّ.

كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.»

Al-Bāb al-Awwal — Bab Pertama: Berkenaan Hakikat Maʿrifah Ilāhiyyah

Wahai para *ṣādiqīn* orang-orang yang benar! Ketahuilah bahawa *maʿrifah ilāhiyyah* pengenalan terhadap Tuhan adalah asas segala asas, dan tiang segala tiang dalam perjalanan tasawuf. *Maʿrifah* bukanlah sekadar ʿilmu yang diperoleh melalui kitab dan qalam pena, tetapi ia adalah nur cahaya yang dilimpahkan oleh Allah ke dalam qalb hati hamba-Nya yang telah membersihkan dirinya dari *riyāʾ* mempamerkan amalan dan *ʿujub* bangga diri.

Hakikat *maʿrifah ilāhiyyah* ialah pengenalan yang menyeluruh terhadap *Dzāt, Ṣifāt-ṣifāt, Afʿāl* Perbuatan, dan *Asmāʾ* Nama-nama Allah. Ia bukanlah pengenalan yang bersifat *naqlī* diwarisi, tetapi ia adalah pengenalan yang bersifat *dzawqī,* terasa, lagi dirasai.

Sebagaimana firman Allah Taʿālā: **"Adakah kamu tidak memerhatikan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi?" (al-Mujādilah: 7).**

Ayat ini menunjukkan bahawa ʿilmu Allah adalah *ʿilm kullī* yang bersifat menyeluruh, dan maʿrifah hamba-Nya yang sempurna adalah bayangan daripada ʿilmu-Nya yang sempurna.

Maʿrifah ilāhiyyah terbahagi kepada tiga *marātib* tingkatan:

1. ***Maʿrifah ʿāmmah*** — Pengenalan umum yang diperoleh secara *ʻaqli* melalui akal dan *naqli* melalui nukilan periwayatan.
2. ***Maʿrifah khāṣṣah*** — Pengenalan khas yang diperoleh melalui *mujāhadah* penat lelah rohaniah dan *riyāḍah* latihan rohani.
3. ***Maʿrifah ḥaqīqiyyah*** — Pengenalan hakiki yang merupakan hadiah *hibah* daripada Allah kepada hamba-Nya yang telah mencapai *maqām al-fanāʾ* lenyap dalam Dzāt-Nya.

Wahai para salik! Jika kamu ingin mencapai maʿrifah yang *ḥaqīqiyyah*, maka bersihkanlah qalbu kamu daripada sifat-sifat tercela, kerana qalbu kamu adalah cermin yang akan memantulkan *nur al-Ḥaqq*.

Sebagaimana sabda Rasūlullāh ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam*: **"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, tetapi Dia melihat kepada qalbu dan amal kamu."**

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، وَهِيَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، بَلْ أَسْمَاؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ عِلْمَ الْعَبْدِ بِأَسْمَائِهِ مَحْدُودٌ، وَأَسْمَاؤُهُ لَا تُحَدُّ. وَكُلُّ اسْمٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ يَتَضَمَّنُ سِرًّا عَمِيقًا، وَكُلُّ سِرٍّ مِنْهَا بَابٌ يُوصِلُ الْعَبْدَ إِلَى مَعْرِفَةٍ أَعْمَقَ.

وَمَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ حِفْظِ أَلْفَاظِهَا، بَلْ هِيَ تَحَقُّقٌ بِمَعَانِيهَا. فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ اللهَ بِاسْمِ «الرَّحْمَٰنِ»، فَلْيَشْعُرْ بِرَحْمَتِهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. وَإِذَا عَرَفَهُ بِاسْمِ «الْقَهَّارِ»، فَلْيَشْعُرْ بِسُلْطَانِهِ الَّذِي يَغْلِبُ كُلَّ شَيْءٍ.

وَقَدْ ذَكَرَ مَشَايِخُ التَّصَوُّفِ أَنَّ لِكُلِّ اسْمٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ تَجَلِّيًا خَاصًّا فِي قَلْبِ الْعَبْدِ. فَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ بِاسْمِ «اللَّطِيفِ»، نَزَلَ تَجَلِّي اللَّطَافَةِ فِي قَلْبِهِ، فَصَارَ لَطِيفًا فِي شُعُورِهِ، لَيِّنًا فِي أَفْعَالِهِ، كَامِلًا فِي أَخْلَاقِهِ.

فَلِذَلِكَ يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! لَا تَقْنَعُوا بِمَعْرِفَةِ أَلْفَاظِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ فَحَسْبُ، بَلِ اسْعَوْا إِلَى التَّحَقُّقِ بِمَعَانِيهَا الْحَقِيقِيَّةِ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ مِفْتَاحَ مَقَامِ الْقُرْبِ مِنَ الْحَقِّ.

Al-Bāb al-Thānī — Bab Kedua: Hakikat Maʿrifah dengan al-Asmāʾ al-Ilāhiyyah

Sesungguhnya Allah Taʿālā mempunyai *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* iaitu Nama-nama yang Terindah, yang sejumlah sembilan puluh sembilan, bahkan Nama-nama-Nya ada terdapat lebih daripada itu, kerana *ʿilmu* hamba terhadap *Asmāʾ*-Nya terbatas, sedangkan *Asmāʾ*-Nya tidak terbatas.

Setiap *ism* nama daripada *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* mengandungi *sirr* rahsia yang mendalam, dan setiap *sirr* tersebut adalah pintu *bāb* yang membawa hamba kepada maʿrifah yang lebih dalam.

Maʿrifah dengan *al-Asmāʾ al-Ilāhiyyah* bukanlah sekadar menghafal makna lafaz-lafaz tersebut, tetapi ia adalah *taḥaqquq* penghakikian terhadap makna yang terkandung dalam setiap nama.

Apabila hamba mengenal Allah dengan nama *al-Raḥmān*, maka hendaklah ia merasakan rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu. Apabila ia mengenal Allah dengan nama *al-Qahhār*, maka hendaklah ia merasakan kekuasaan-Nya yang menguasai segala sesuatu.

Para masyaikh *al-taṣawwuf* telah menyatakan bahawa setiap *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* mempunyai *tajallī* zahirnya tersendiri dalam qalbu hamba. Apabila hamba berzikir dengan nama *al-Lāṭīf,* maka *tajallī al-Laṭāfah,* zahirnya kehalusan akan turun ke dalam qalbu-nya, dan ia akan menjadi halus dalam perasaannya, lembut dalam perbuatannya, dan sempurna dalam akhlaknya.

Oleh itu, wahai para murid! Janganlah kamu berpuas hati dengan sekadar mengetahui makna lafaz *al-Asmāʾ al-Ḥusnā,* tetapi kejarlah *taḥaqquq* penghakikian terhadap makna hakiki setiap nama, kerana di situlah terletaknya kunci *maqām al-qurb* kedekatan dengan *al-Ḥaqq*.

الباب الثالث: فِي مَرَاتِبِ التَّجَلِّيَّاتِ وَتَعَدُّدِ الْأَسْمَاءِ

اِعْلَمُوا يَا طَالِبِي الْحَقِّ! أَنَّ التَّجَلِّي لَيْسَ وَاحِدًا فِي صُورَتِهِ، بَلْ يَنْقَسِمُ إِلَى مَرَاتِبَ مُخْتَلِفَةٍ، وَفْقًا لِتَعَدُّدِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ. وَلِكُلِّ اسْمٍ تَجَلٍّ خَاصٌّ، وَلِكُلِّ تَجَلٍّ فَيْضٌ خَاصٌّ يَنْسَابُ إِلَى قَلْبِ الْعَبْدِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ.

وَالنَّجَلِّيَّاتُ تَنْقَسِمُ إِلَى عِدَّةِ مَرَاتِبَ:

١. التَّجَلِّي الذَّاتِيُّ: وَهُوَ ظُهُورُ ذَاتِ اللهِ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا الْعَقْلُ، وَلَكِنْ يَذُوقُهَا الْقَلْبُ الَّذِي بَلَغَ مَقَامَ الْفَنَاءِ.
٢. التَّجَلِّي الصِّفَاتِيُّ: وَهُوَ ظُهُورُ صِفَاتِ اللهِ، كَتَجَلِّي الرَّحْمَةِ، وَتَجَلِّي الْعِزَّةِ، وَتَجَلِّي الْجَمَالِ.
٣. التَّجَلِّي الْأَسْمَائِيُّ: وَهُوَ ظُهُورُ أَسْمَاءِ اللهِ، حَيْثُ يُعْطِي كُلُّ اسْمٍ أَثَرًا خَاصًّا فِي قَلْبِ الْعَبْدِ.
٤. التَّجَلِّي الْأَفْعَالِيُّ: وَهُوَ ظُهُورُ أَفْعَالِ اللهِ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ، الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ.

وَكُلُّ تَجَلٍّ يَحْدُثُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ فَهُوَ هِبَةٌ مِنَ اللهِ، وَلَا يَحْدُثُ إِلَّا إِذَا طَهَّرَ الْعَبْدُ قَلْبَهُ مِنَ الْأَغْيَارِ. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾ [التَّغَابُن: ١١].

Al-Bāb al-Thālith — Bab Ketiga: Berkenaan Marātib al-Tajalliyyāt dan Kepluralan Asmāʾ

Ketahuilah, wahai para pencari kebenaran! Bahawa *tajallī* zahirnya Tuhan tidaklah bersifat *wāḥid* satu dalam bentuknya, tetapi ia terbahagi kepada *marātib* tingkatan-tingkatan yang berbeza-beza, sejajar dengan kepelbagaian *al-Asmāʾ al-Ḥusnā*.

Setiap *ism* nama mempunyai *tajallī* tersendiri, dan setiap *tajallī* mempunyai *faīḍ* limpahan tersendiri yang akan mengalir ke dalam qalbu hamba yang layak menerimanya.

Tajalliyyāt PenzahiranTuhan terbahagi kepada beberapa *marātib*:

1. ***Tajallī Dẓātī*** — Zahirnya Dzāt Allah yang tidak dapat difahami oleh akal, tetapi dapat dirasai oleh qalbu yang telah mencapai *maqām al-fanāʾ*.
2. ***Tajallī Ṣifātī*** — Zahirnya Sifat-sifat Allah, seperti *tajallī al-Raḥmah, tajallī al-ʿIzzah,* dan *tajallī al-Jamāl.*
3. ***Tajallī Asmāʾī*** — Zahirnya Nama-nama Allah, di mana setiap nama akan memberikan kesan tersendiri kepada qalbu hamba.
4. ***Tajallī Afʿālī*** — Zahirnya Perbuatan-perbuatan Allah dalam *alam khalq* ciptaan, yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan-Nya.

Setiap *tajallī* yang berlaku dalam *qalbu* hati sanubari seseorang hamba adalah merupakan anugerah hibah daripada Allah, dan ia tidak akan berlaku melainkan apabila hamba tersebut telah membersihkan qalbu-nya daripada *aghyār* selain Allah.

Sebagaimana firman Allah: **"Kepada Allah-lah wajah-wajah yang suci." (al-Raʿd: 22).** Maksudnya, wajah-wajah yang suci itulah yang akan memandang *tajallī al-Ḥaqq*.

الباب الرابع: فِي سِرِّ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! إِنَّ فِي كُلِّ تَجَلٍّ سِرَّيْنِ عَظِيمَيْنِ، هُمَا سِرُّ الْجَمْعِ وَسِرُّ الْفَرْقِ. سِرُّ الْجَمْعِ هُوَ الَّذِي يُشِيرُ إِلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ صَادِرٌ عَنِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ، وَسِرُّ الْفَرْقِ هُوَ الَّذِي يُشِيرُ إِلَى تَنَوُّعِ خَلْقِهِ وَجَمَالِهِ.

وَالْحَقُّ تَعَالَى جَامِعٌ فِي ذَاتِهِ، فَارِقٌ فِي أَفْعَالِهِ وَأَسْمَائِهِ. فَإِذَا نَظَرَ الْعَبْدُ إِلَى ذَاتِ الْحَقِّ، رَأَى وَحْدَةً مُطْلَقَةً، وَإِذَا نَظَرَ إِلَى أَفْعَالِ الْحَقِّ، رَأَى كَثْرَةً فَائِضَةً.

وَقَدْ قَالَ الْمَشَايِخُ: إِنَّ مَقَامَ الْجَمْعِ مَقَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ بَلَغُوا مَقَامَ الْفَنَاءِ، حَيْثُ يَرَوْنَ كُلَّ شَيْءٍ وَحْدَةً فِي ذَاتِ الْحَقِّ. وَمَقَامُ الْفَرْقِ مَقَامُ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَرَوْنَ التَّنَوُّعَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الدِّينِيَّةِ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! افْهَمُوا هَذَيْنِ السِّرَّيْنِ فَهْمًا كَامِلًا، فَإِنَّ مَنْ فَهِمَ سِرَّ الْجَمْعِ دُونَ سِرِّ الْفَرْقِ وَقَعَ فِي فَهْمِ الِاتِّحَادِ الْمُطْلَقِ الضَّالِّ. وَمَنْ فَهِمَ سِرَّ الْفَرْقِ دُونَ سِرِّ الْجَمْعِ بَقِيَ حَبِيسَ عَالَمِ الْكَثْرَةِ، وَلَنْ يَبْلُغَ مَقَامَ الْوُصْلَةِ.

Al-Bāb al-Rābiʿ — Bab Keempat: Berkenaan Sirr al-Jamʿ wa al-Farq

Wahai para *ʿārifīn* orang-orang yang mengenal Tuhan! Sesungguhnya di dalam setiap tajallī terkandung dua sirr rahsia yang besar, iaitu *sirr al-jamʿ* rahsia penyatuan dan *sirr al-farq* rahsia perbezaan.

Sirr al-jamʿ ialah rahsia yang menunjukkan bahawa segala sesuatu itu bersumber daripada *al-Wāḥid al-Aḥad* Yang Maha Esa Yang Maha Tunggal, manakala *sirr al-farq* ialah rahsia yang menunjukkan kepelbagaian perbezaan dan bermacam-macam keindahan ciptaan-Nya.

Al-Ḥaqq Taʿālā bersifat *jamʿ* menyatukan dalam *Dzāt*-Nya, tetapi bersifat *farq* membezakan dalam *Afʿāl*-Nya dan *Asmāʾ*-Nya. Apabila hamba memandang kepada *Dzāt al-Ḥaqq*, maka ia akan melihat kesatuan *waḥdah* yang mutlak, tetapi apabila ia memandang kepada *Afʿāl al-Ḥaqq,* maka ia akan melihat kepelbagaian *kathrah* yang melimpah ruah.

Para masyaikh telah menyatakan bahawa *maqām al-jamʿ* adalah *maqām* para nabi dan para *awliyāʾ* yang telah mencapai *maqām al-fanāʾ*, di mana mereka melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan dalam *Dzāt al-Ḥaqq*.

Manakala *maqām al-farq* adalah maqām para *ʿulamāʾ* dan para *fuqahāʾ* yang melihat kepelbagaian dalam hukum-hukum syarak dan peraturan-peraturan agama.

Wahai para salik! Hendaklah kamu memahami kedua-dua sirr ini dengan sempurna, kerana barang siapa yang memahami *sirr al-jamʿ* tanpa *sirr al-farq*, maka ia akan terjatuh ke dalam *fahamah al-ittiḥād* fahaman penyatuan mutlak yang sesat.

Dan barang siapa yang memahami *sirr al-farq* tanpa *sirr al-jamʿ*, maka ia akan terperangkap dalam *alam al-kathrah* alam kepelbagaian, dan tidak akan mencapai *maqām al-wuṣlah* martabat penyatuan.

الباب الخامس: فِي الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ

إِنَّ الْفَنَاءَ وَالْبَقَاءَ مَقَامَانِ شَرِيفَانِ فِي الطَّرِيقِ الصُّوفِيّ. فَالْفَنَاءُ هُوَ زَوَالُ صِفَاتِ النَّفْسِ وَالْعَقْلِ الْبَشَرِيّ فِي ذَاتِ الْحَقِّ، حَتَّى لَا يَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ، بَلْ يَرَى ذَاتَ الْحَقِّ وَحْدَهُ. وَالْبَقَاءُ هُوَ بَقَاءُ الْعَبْدِ بِصِفَاتِ الْحَقِّ بَعْدَ الْفَنَاءِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ أَنَّ الْفَنَاءَ يَنْقَسِمُ إِلَى مَرَاتِبَ:

- الْفَنَاءُ عَنِ الْخَلْقِ: أَيْ أَلَّا يَرَى سِوَى اللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
- الْفَنَاءُ عَنِ النَّفْسِ: أَيْ أَلَّا يَتَأَثَّرَ بِالْهَوَى وَالشَّهَوَاتِ.
- الْفَنَاءُ فِي الْأَسْمَاءِ: حَيْثُ لَا يَرَى الْعَبْدُ إِلَّا الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَىٰ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
- الْفَنَاءُ فِي الْحَقِّ: وَهُوَ الْمَقَامُ الْأَعْلَى، حَيْثُ يَفْنَى الْعَبْدُ كُلِّيًّا فِي ذَاتِ وصفات الْحَقِّ.

وَبَعْدَ الْفَنَاءِ يَأْتِي مَقَامُ الْبَقَاءِ، حَيْثُ يَبْقَى الْعَبْدُ بِصِفَاتِ الْحَقِّ. فَيَصِيرُ رَحِيمًا لِأَنَّ اللهَ الرَّحْمَٰنُ، وَعَادِلًا لِأَنَّ اللهَ الْعَدْلُ، وَحَكِيمًا لِأَنَّ اللهَ الْحَكِيمُ. وَهَذَا مَقَامُ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ الَّذِي هُوَ مِرْآةُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ.

Al-Bāb al-Khāmis — Bab Kelima: Berkenaan Fanāʾ dan Baqāʾ

Sesungguhnya *fanāʾ* rasa lenyap, dan *baqāʾ* rasa kekal adalah dua *maqām* martabat yang sangat mulia dalam perjalanan tasawuf.

Fanāʾ ialah lenyapnya sifat-sifat nafs jiwa dan *ʿaql* fikiran hamba dalam *Dzāt al-Ḥaqq*, sehingga hamba tersebut tidak lagi melihat dirinya, tetapi melihat *Dzāt al-Ḥaqq* semata-mata.

Manakala *baqāʾ* ialah kekalnya hamba dengan *ṣifāt al-Ḥaqq* yakni sifat-sifat Allah selepas *fanāʾ*.

Para masyaikh telah menyatakan bahawa *fanāʾ* terbahagi kepada beberapa tingkatan:

- ***Fanāʾ min al-khalq*** — Lenyap daripada ciptaan, iaitu tidak lagi melihat selain Allah dalam segala sesuatu.
- ***Fanāʾ min al-nafs*** — Lenyap daripada nafs jiwa, iaitu tidak lagi dipengaruhi oleh hawa nafsu dan syahwat.
- ***Fanāʾ fī al-Asmāʾ*** — Lenyap dalam Nama-nama Allah, di mana hamba hanya melihat *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* dalam segala sesuatu.
- ***Fanāʾ fī al-Ḥaqq*** — Lenyap dalam *al-Ḥaqq,* iaitu maqām yang tertinggi di mana hamba lenyap sama sekali dalam *Sifat* dan *Dzāt al-Ḥaqq.*

Selepas *fanāʾ*, barulah tiba *maqām al-baqāʾ*, di mana hamba kekal dengan *ṣifāt al-Ḥaqq*. Ia menjadi *al-Raḥīm* kerana Allah adalah *al-Raḥmān*, ia menjadi *al-ʿAdl* kerana Allah adalah *al-ʿAdl*, dan ia menjadi *al-Ḥakīm* kerana Allah adalah *al-Ḥakīm*.

Inilah *maqām al-insān al-kāmil* manusia sempurna yang menjadi cermin *mirʾāh* bagi *al-Asmāʾ al-Ḥusnā.*

يَا طَالِبِي الْحَقِّ! إِنَّ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ أَعْظَمُ مَخْلُوقٍ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ، لِأَنَّهُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الْمُصَوَّرَةُ فِي صُورَةٍ بَشَرِيَّةٍ. وَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ مِرْآةٌ تَعْكِسُ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ، وَهُوَ خَلِيفَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ.

وَصِلَةُ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ بِالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ صِلَةٌ وَثِيقَةٌ لَا تَنْفَصِمُ. فَلِكُلِّ اسْمٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ ظِلٌّ فِي ذَاتِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ. إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ بِاسْمِ «الْعَلِيمِ»، صَارَ الْعَبْدُ عَالِمًا كَامِلًا. وَإِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ بِاسْمِ «الْقَدِيرِ»، صَارَ قَادِرًا عَلَى تَنْفِيذِ مَشِيئَةِ اللهِ.

وَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ لَيْسَ كَامِلًا فِي جَانِبِهِ الْجَسَدِيِّ فَحَسْبُ، بَلْ كَامِلٌ فِي جَانِبِهِ الرُّوحَانِيِّ. فَقَلْبُهُ قَدْ صَارَ مَحَلًّا لِتَجَلِّي الْحَقِّ، وَرُوحُهُ صَارَتْ وَاسِطَةً بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ. يَرَى الْحَقَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَيَرَى كُلَّ شَيْءٍ فِي الْحَقِّ.

وَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ هُوَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الْأَكْمَلُ، لِأَنَّهُ مَظْهَرُ جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ كَمَالًا. فَهُوَ الرَّحْمَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الَّتِي وَسِعَتِ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ النُّورُ الْمُحَمَّدِيُّ الَّذِي يَكْشِفُ الظُّلُمَاتِ.

Al-Bāb al-Sādis — Bab Keenam: Berkenaan Hakikat al-Insān al-Kāmil dan Hubungannya dengan Asmāʾ al-Ilāhiyyah

Wahai para pencari kebenaran! *Al-Insān al-Kāmil* Manusia Sempurna adalah makhluk yang paling agung dalam alam khalq, kerana ia adalah *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* yang tersurat dalam bentuk manusia.

Al-Insān al-Kāmil adalah cermin *mirʾāh* yang memantulkan kesemua *al-Asmāʾ al-Ḥusnā*, dan ia adalah *khalīfah* wakil Allah di muka bumi.

Hubungan *al-Insān al-Kāmil* dengan *al-Asmāʾ al-Ilāhiyyah* adalah hubungan yang sangat rapat dan tidak dapat dipisahkan. Setiap *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* mempunyai bayangan *ẓill* dalam diri *al-Insān al-Kāmil*.

Apabila Allah mengurniakan nama *al-ʿAlīm* kepada seorang hamba, maka hamba tersebut menjadi *ʿālim* berilmu yang sempurna. Apabila Allah mengurniakan nama *al-Qadīr*, maka hamba tersebut menjadi *qadīr* berkuasa dalam melaksanakan kehendak Allah.

Al-Insān al-Kāmil bukanlah seorang yang sempurna dari segi fizikal semata-mata, tetapi ia adalah seorang yang sempurna dari segi *rūḥāniyyah*.

Qalbu-nya telah menjadi *mahall* tempat *tajallī al-Ḥaqq*, dan rūḥ-nya telah menjadi wasilah perantara antara *al-Ḥaqq* dan *al-khalq*. Ia melihat *al-Ḥaqq* dalam segala sesuatu, dan melihat segala sesuatu dalam *al-Ḥaqq*.

Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* adalah *al-Insān al-Kāmil* yang paling sempurna, kerana baginda ﷺ adalah *mazhar* tempat zahirnya paparan kesemua *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* dengan sempurna.

Baginda ﷺ adalah *al-Raḥmah al-Muḥammadīyyah* yang meliputi alam semesta, dan baginda ﷺ adalah *al-Nūr al-Muḥammadī* yang menerangi segala kegelapan.

الباب السابع: فِي سِرِّ الْوِلَايَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَعَلَاقَتِهِمَا بِالتَّجَلِّي

اِعْلَمُوا يَا أَيُّهَا الصَّادِقُونَ! أَنَّ الْوِلَايَةَ وَالنُّبُوَّةَ مَقَامَانِ جَلِيلَانِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ، وَكِلَاهُمَا لَهُ صِلَةٌ وَثِيقَةٌ بِالتَّجَلِّي. فَالنُّبُوَّةُ مَقَامٌ أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَالْوِلَايَةُ مَقَامٌ أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ.

وَالنُّبُوَّةُ تَتَصِفُ بِالْعِصْمَةِ وَالْوَحْيِ، وَالْوِلَايَةُ تَتَصِفُ بِالْكَرَامَةِ وَالْفَيْضِ. وَالْأَنْبِيَاءُ يَتَلَقَّوْنَ تَجَلِّيًا جَمْعِيًّا، لِأَنَّهُمْ خُلَصَاءُ اللهِ الَّذِينَ يَرَوْنَ ذَاتَ الْحَقِّ بِعَيْنِ الْقَلْبِ الْكَامِلَةِ. أَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَيَتَلَقَّوْنَ تَجَلِّيًا فَرْقِيًّا حَسَبَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ الَّتِي يُعَامِلُونَهَا وَيَذْكُرُونَهَا.

وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْوِلَايَةِ وَالنُّبُوَّةِ كَالْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ. فَالنُّبُوَّةُ أَصْلٌ، وَالْوِلَايَةُ فَرْعٌ. وَلَا وِلَايَةَ كَامِلَةً إِلَّا بِالتَّمَسُّكِ بِالنُّبُوَّةِ. وَالْأَوْلِيَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ فَيْضَ النُّبُوَّةِ مِنْ خِلَالِ التَّجَلِّي الْمُسْتَمِرِّ فِي قُلُوبِهِمْ.

يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! إِنْ أَرَدْتُمْ بُلُوغَ مَقَامِ الْوِلَايَةِ، فَتَمَسَّكُوا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّ سُنَّتَهُ أَسْلَمُ طَرِيقٍ لِبُلُوغِ تَجَلِّي الْحَقِّ.

Al-Bāb al-Sābiʿ — Bab Ketujuh: Berkenaan Sirr al-Wilāyah dan al-Nubuwwah serta Hubungannya dengan al-Tajallī

Ketahuilah, wahai para *ṣādiqīn*! Bahawa *wilāyah* kekasihan dan *nubuwwah* kenabian adalah dua martabat yang sangat mulia dalam agama Islam, dan keduanya mempunyai hubungan yang rapat dengan *tajallī* penzahirnya Tuhan.

Nubuwwah adalah martabat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, manakala *wilāyah* adalah martabat yang dierahkan oleh Allah kepada para awliyāʾ kekasih-kekasih-Nya.

Nubuwwah bersifat *ʿiṣmah* terpelihara daripada dosa dan menerima wahyu, manakala wilāyah bersifat karamah atau mukjiDzāt-mukjiDzāt kecil dan limpahan *faīḍh.*

Para nabi menerima *tajallī* yang bersifat *jamʿī* menyeluruh, kerana mereka adalah para *Khalīl* kekasih Allah yang melihat *Dzāt al-Ḥaqq* dengan mata qalbu yang sempurna.

Para awliyāʾ pula menerima *tajallī* yang bersifat *farqī* terbahagi, mengikut *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* yang mereka amalkan dan zikirkan.

Hubungan antara *wilāyah* dan *nubuwwah* adalah hubungan antara anak dengan bapa. *Nubuwwah* adalah asal punca, dan *wilāyah* adalah *farʿ* cabangannya. Tidak ada *wilāyah* yang sempurna melainkan dengan berpegang teguh kepada *nubuwwah.*

Para awliyāʾ adalah pewaris *waratsah* para nabi, dan mereka menerima *faīḍh nubuwwah* melalui *tajallī* yang berterusan dalam qalbu mereka.

Wahai para murid! Jika kamu ingin mencapai *maqām al-wilāyah,* maka berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi Muḥammad Rasulullah ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam,* kerana sunnah baginda ﷺ adalah jalan yang paling selamat untuk mencapai *tajallī al-Ḥaqq.*

إِنَّ مِنْ بَيْنِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اسْمًا هُوَ الْأَعْظَمُ، وَهُوَ الِاسْمُ الْأَعْظَمُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْدِيدِهِ؛ فَقِيلَ هُوَ «اللهُ»، وَقِيلَ هُوَ «الرَّحْمٰنُ»، وَقِيلَ هُوَ لَفْظٌ مَخْفِيٌّ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ الَّذِينَ بَلَغُوا مَقَامَ الْكَمَالِ.

وَحَقِيقَةُ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ أَنَّهُ اسْمٌ يَحْتَوِي عَلَى جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ فِي ذَاتِهِ. وَهُوَ اسْمٌ إِذَا ذُكِرَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَرُفِعَتِ الْبَلَايَا وَالْمَصَائِبُ. وَصِلَةُ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ بِالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ صِلَةٌ وَثِيقَةٌ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ مَظْهَرُ الِاسْمِ الْأَعْظَمِ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ.

وَإِذَا ذَكَرَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الِاسْمَ الْأَعْظَمَ، نَزَلَ التَّجَلِّي الْأَكْمَلُ فِي قَلْبِهِ، وَبَلَغَ مَقَامَ الْوُصْلَةِ الَّتِي لَا تُوصَفُ بِاللِّسَانِ. وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الْفَنَاءِ التَّامِّ، حَيْثُ يَفْنَى الْعَبْدُ كُلِّيًّا فِي ذَاتِ الْحَقِّ، وَلَا يَبْقَى إِلَّا الْحَقُّ وَحْدَهُ.

Al-Bāb al-Thāmin — Bab Kelapan: Berkenaan Asrār al-Ism al-Aʿẓam dan Hubungannya dengan al-Insān al-Kāmil

Sesungguhnya di antara *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* terdapat sebuah nama yang paling agung, iaitu *al-Ism al-Aʿẓam* Nama Yang Paling Agung.

Para *ʿulamāʾ* telah berselisih pendapat mengenai nama ini; ada yang berkata ia adalah *"Allāh"*, ada yang berkata ia adalah *"al-Raḥmān",* dan ada yang berkata ia adalah lafaz yang tersembunyi *makhfī* yang hanya diketahui oleh para nabi dan para awliyāʾ yang telah mencapai *maqām al-kamāl* kesempurnaan.

Hakikatnya, *al-Ism al-Aʿẓam* adalah nama yang mengandungi kesemua *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* dalam dirinya. Ia adalah nama yang apabila disebut, maka segala pintu rahmat akan terbuka, dan segala bala dan musibah akan diangkat.

Hubungan *al-Ism al-Aʿẓam* dengan *al-Insān al-Kāmil* adalah hubungan yang sangat rapat, kerana *al-Insān al-Kāmil* adalah *mazhar* tempat zahirnya *al-Ism al-Aʿẓam* dalam *alam khalq.*

Apabila *al-Insān al-Kāmil* berzikir dengan *al-Ism al-Aʿẓam,* maka *tajallī* yang paling sempurna akan turun ke dalam qalbu-nya, dan ia akan mencapai *maqām al-wuṣlah* penyatuan yang tidak dapat diperkatakan dengan lidah.

Inilah *maqām* yang dinamakan *maqām al-fanāʾ al-tāmm* lenyap yang sempurna, di mana hamba lenyap sama sekali dalam *Dzāt al-Ḥaqq*, dan hanya tinggal *al-Ḥaqq* semata-mata.

الباب التاسع: فِي أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَتَحَقُّقِ الْعَبْدِ بِصِفَاتِ رَبِّهِ

يَا طَالِبِي الْحَقِّ! إِنَّ الْعُبُودِيَّةَ وَالرُّبُوبِيَّةَ وَجْهَانِ لَا يَنْفَصِلَانِ فِي الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. فَالْعُبُودِيَّةُ وَجْهُ الْعَبْدِ، وَالرُّبُوبِيَّةُ وَجْهُ الرَّبِّ. وَإِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ مَقَامَ الْفَنَاءِ، زَالَ وَجْهُ عُبُودِيَّتِهِ، وَظَهَرَ وَجْهُ الرُّبُوبِيَّةِ فِيهِ.

وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ يَصِيرُ رَبًّا كَمَا يَفْهَمُ الْجَاهِلُونَ، بَلْ يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ صَارَ مِرْآةً تَعْكِسُ صِفَاتِ رَبِّهِ. فَيَرَى الرَّحْمَٰنَ فِي نَفْسِهِ، وَيَرَى الْقَهَّارَ فِي نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ يَبْقَى وَاعِيًا أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا لَهُ.

وَتَحَقُّقُ الْعَبْدِ بِصِفَاتِ رَبِّهِ عَمَلِيَّةٌ تَدْرِيجِيَّةٌ. فَفِي الْمَرْحَلَةِ الْأُولَى، يَتَخَلَّقُ الْعَبْدُ بِصِفَاتِ اللهِ، كَأَنْ يَتَعَلَّمَ الصَّبْرَ لِأَنَّ اللهَ الصَّبُورُ، وَيَتَعَلَّمَ الْعَفْوَ لِأَنَّ اللهَ الْغَفُورُ. وَفِي الْمَرْحَلَةِ الْأَخِيرَةِ، لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُتَخَلِّقًا فَحَسْبُ، بَلْ تَصِيرُ هَذِهِ الصِّفَاتُ جُزْءًا مِنْ ذَاتِهِ، لِأَنَّ قَلْبَهُ قَدْ صَارَ مَحَلًّا لِتَجَلِّي الْحَقِّ.

Al-Bāb al-Tāsiʿ — Bab Kesembilan: Berkenaan Asrār al-ʿUbūdiyyah dan al-Rubūbiyyah serta Penghakikian Hamba dengan Sifat-sifat Tuhannya

Wahai para pencari kebenaran! Sesungguhnya *al-ʿUbūdiyyah* perhambaan dan *al-Rubūbiyyah* pertuhanan adalah dua sisi *wajh* yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antara hamba dan Tuhannya.

Al-ʿUbūdiyyah adalah sisi hamba, manakala *al-Rubūbiyyah* adalah sisi Tuhan. Apabila hamba mencapai *maqām al-fanāʾ*, maka sisi *al-ʿUbūdiyyah*-nya akan lenyap, dan sisi *al-Rubūbiyyah* akan zahir dalam dirinya.

Ini bukanlah bermaksud bahawa hamba menjadi Tuhan, sebagaimana difahami oleh orang-orang yang jahil, tetapi ia bermaksud bahawa hamba tersebut telah menjadi cermin *mirʾāh* yang memantulkan *ṣifāt al-Rabb* sifat-sifat Tuhannya.

Ia melihat *al-Raḥmān* dalam dirinya, dan ia melihat *al-Qahhār* dalam dirinya, tetapi ia tetap menyedari bahawa semua itu adalah milik Allah semata-mata, bukan miliknya.

Penghakikian *taḥaqquq* hamba dengan *ṣifāt rabbihi* adalah proses yang berlaku secara berperingkat. Pada peringkat awal, hamba meniru *muqāraṭah* sifat-sifat Allah, seperti belajar menjadi penyabar kerana Allah adalah *al-Ṣabūr*, dan belajar menjadi pengampun kerana Allah adalah *al-Ghafūr*.

Pada peringkat akhir, hamba tidak lagi meniru, tetapi sifat-sifat tersebut menjadi sebahagian daripada dirinya, kerana qalbu-nya telah menjadi *mahall* tempat *tajallī al-Ḥaqq*.

الباب العاشر: فِي سِرِّ التَّجَلِّيَاتِ وَالْفُيُوضَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ فِي مَرَاتِبِ الْعَالَمِ

إِنَّ هَذَا الْعَالَمَ لَيْسَ خَالِيًا مِنْ تَجَلِّي الْحَقِّ، بَلْ كُلُّ ذَرَّةٍ فِيهِ مَظْهَرٌ لِلْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ. وَقَدْ قَسَّمَ الْمَشَايِخُ الْعَالَمَ إِلَى عِدَّةِ مَرَاتِبَ:

١. الْعَالَمُ الْأَعْظَمُ: وَهُوَ عَالَمُ الذَّاتِ، الَّذِي لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا الْكَامِلُونَ.
٢. الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ: وَهُوَ عَالَمُ الْإِنْسَانِ، الَّذِي يَحْتَوِي عَلَى جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ.
٣. الْعَالَمُ الْأَوْسَطُ: وَهُوَ عَالَمُ الْمَلَكُوتِ، الَّذِي تَسْكُنُهُ الْمَلَائِكَةُ وَأَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ.
٤. الْعَالَمُ الْأَصْغَرُ: وَهُوَ عَالَمُ الْمُلْكِ، وَهُوَ الْعَالَمُ الظَّاهِرُ الَّذِي نَرَاهُ وَنُحِسُّهُ.

وَتَجَلِّي الْحَقِّ يَحْدُثُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْعَوَالِمِ، وَلَكِنَّ صُورَةَ التَّجَلِّي تَخْتَلِفُ حَسَبَ اسْتِحْقَاقِ كُلِّ عَالَمٍ. فَفِي الْعَالَمِ الْأَعْظَمِ يَكُونُ التَّجَلِّي وَاحِدًا مُطْلَقًا. وَفِي الْعَالَمِ الْأَكْبَرِ يَكُونُ جَمْعِيًّا تَامًّا. وَفِي الْعَالَمِ الْأَوْسَطِ يَكُونُ فَرْقِيًّا مُفَصَّلًا. وَفِي الْعَالَمِ الْأَصْغَرِ يَكُونُ ظَاهِرًا مَادِّيًّا.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! اِفْهَمُوا أَنَّ الْفَيْضَ الرَّبَّانِيَّ لَا يَنْقَطِعُ إِلَّا إِذَا أَغْلَقَ الْعَبْدُ بَابَ قَلْبِهِ بِالْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ. فَاحْفَظُوا قُلُوبَكُمْ خَيْرَ حِفْظٍ، فَإِنَّهَا مَحَلُّ تَجَلِّي الْحَقِّ.

Al-Bāb al-ʿĀshir — Bab Kesepuluh: Berkenaan Sirr al-Tajalliyyāt wa al-Fuyūḍhāt al-Rabbāniyyah dalam Marātib al-ʿĀlam

Sesungguhnya alam ini tidaklah kosong daripada *tajallī al-Ḥaqq,* tetapi setiap zarah dalam alam ini adalah mazhar tempat zahirnya *al-Asmāʾ al-Ḥusnā.*

Para masyaikh telah membahagikan alam ini kepada beberapa marātib tingkatan:

1. ***Al-ʿĀlam al-Aʿẓam*** — Alam yang paling besar, iaitu alam ketuhanan yang hanya dapat difahami oleh para *kāmilīn* yang sempurna.
2. ***Al-ʿĀlam al-Akbar*** — Alam yang besar, iaitu alam al-insān alam manusia, yang mengandungi kesemua penzahiran *al-Asmāʾ al-Ḥusnā*.
3. ***Al-ʿĀlam al-Awsaṭ*** — Alam yang sederhana, iaitu *alam al-malakūt* yakni alam kerajaan yang dihuni oleh para malaikat dan rūḥ para nabi dan awliyāʾ.
4. ***Al-ʿĀlam al-Asghar*** — Alam yang kecil, iaitu *alam al-mulk* alam kerajaan yang merupakan alam nyata yang kita lihat dan rasai.

Tajallī al-Ḥaqq berlaku dalam kesemua alam-alam ini, tetapi bentuk tajallī-nya berbeza-beza mengikut kelayakan *istiḥqāq* setiap alam. Dalam *al-ʿĀlam al-Aʿẓam, tajallī* adalah bersifat *wāḥid* esa dan *mutlaq*.

Dalam *al-ʿĀlam al-Akbar, tajallī* adalah bersifat *jamʿī* (menyeluruh) dan *tāmm* (sempurna).

Dalam *al-ʿĀlam al-Awsaṭ, tajallī* adalah bersifat *farqī* (terbahagi) dan *mufassal* (terperinci).

Dalam *al-ʿĀlam al-Asghar, tajallī* adalah bersifat *ẓāhir* nyata dan *māddī* materi.

Wahai para salik! Hendaklah kamu memahami bahawa *faīḍh* limpahan *rabbāniyyah* tidak akan berhenti mengalir melainkan apabila hamba menutup pintu qalbu-nya dengan maksiat dan dosa.

Oleh itu, jagalah qalbu kamu dengan sebaik-baiknya, kerana ia adalah *mahall tajallī al-Ḥaqq*.

اِعْلَمُوا يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! أَنَّ جَمِيعَ الْحَقَائِقِ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ، وَهُوَ الْعَالَمُ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الْعَيْنُ الْمُجَرَّدَةُ وَلَا يَفْهَمُهُ الْعَقْلُ الْعَادِيُّ. وَالْغَيْبُ الْمُطْلَقُ هُوَ الذَّاتِ، حَيْثُ تَكُونُ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا فِي حَالَةِ التَّعَيُّنِ الْأَوَّلِ الْمُطْلَقِ.

وَإِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَظْهَرَ هَذِهِ الْحَقَائِقُ، أَنْزَلَهَا إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ مِنْ خِلَالِ عَمَلِيَّةِ التَّعَيُّنِ. وَالتَّعَيُّنُ هُوَ الْعَمَلِيَّةُ الَّتِي تَكْتَسِبُ فِيهَا الْحَقَائِقُ الْمُطْلَقَةُ صُورَةً وَصِفَةً مُعَيَّنَةً، حَتَّى يُمْكِنَ مَعْرِفَتُهَا وَالشُّعُورُ بِهَا.

وَقَدْ قَسَّمَ الْمَشَايِخُ التَّعَيُّنَ إِلَى عِدَّةِ مَرَاتِبَ:

١. التَّعَيُّنُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْحَقَائِقُ فِي ذَاتِ الْحَقِّ بِلَا صُورَةٍ وَلَا صِفَةٍ.
٢. التَّعَيُّنُ الثَّانِي: وَهُوَ الَّذِي تَكْتَسِبُ فِيهِ الْحَقَائِقُ صُورَةً فِي عَيْنِ الْيَقِينِ.
٣. التَّعَيُّنُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الَّذِي تَظْهَرُ فِيهِ الْحَقَائِقُ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ عَلَى هَيْئَةِ الْمَخْلُوقَاتِ.

وَنُزُولُ الْحَقَائِقِ مِنَ الْغَيْبِ إِلَى الشَّهَادَةِ سِرٌّ عَظِيمٌ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا ظَهَرَ فِي هَذَا الْوُجُودِ مَصْدَرُهُ الْحَقُّ، وَأَنَّهُ إِلَى الْحَقِّ يَعُودُ. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى:

﴿إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشُّورَىٰ: ٥٣].

Al-Bāb al-Ḥādī ʿAshar — Bab Kesebelas: Berkenaan Asrār al-Taʿayyunāt dan Turunnya al-Ḥaqāʾiq daripada al-Ghayb ke al-Syahādah

Ketahuilah, wahai para *ʿārifīn*! Bahawa segala *ḥaqīqah* realiti hakiki pada asalnya berada dalam *alam al-ghayb*, iaitu alam yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan tidak dapat difahami oleh akal biasa.

Al-Ghayb Mutlaq adalah *al-Dzāt* Allah ﷻ, di mana segala sesuatu berada dalam keadaan *taʿayyun awwal* penentuan pertama yang bersifat mutlak.

Apabila Allah menghendaki agar *al-ḥaqāʾiq* realiti-realiti tersebut zahir, maka Dia menurunkannya ke *alam al-syahādah* yang nyata melalui proses taʿayyun penentuan.

Taʿayyun ialah proses di mana *al-ḥaqāʾiq* yang mutlaq mendapat bentuk *ṣūrah* dan *ṣifah* tertentu, sehingga ia dapat dikenali dan dirasai.

Para syaikh telah membahagikan *taʿayyun* kepada beberapa peringkat:

1. **Taʿayyun Awwal** — Penentuan pertama, di mana *al-ḥaqāʾiq* berada dalam *Dzāt al-Ḥaqq* tanpa bentuk dan sifat.
2. **Taʿayyun Thānī** — Penentuan kedua, di mana *al-ḥaqāʾiq* mendapat bentuk dalam *ʿAyn al-Yaqīn* mata keyakinan.
3. **Taʿayyun Thālith** — Penentuan ketiga, di mana *al-ḥaqāiq* zahir dalam *alam al-syahādah* dalam bentuk makhluk dan ciptaan.

Turunnya *al-ḥaqāʾiq* daripada *al-ghayb ke al-syahādah* adalah merupakan sirr rahsia yang besar. Ia menunjukkan bahawa segala sesuatu yang zahir ini pada asalnya bersumber daripada *al-Ḥaqq*, dan ia akan kembali kepada *al-Ḥaqq*.

Sebagaimana firman Allah: **"Kepada Allah-lah segala sesuatu akan kembali." (al-Shūrā: 53).**

الباب الثاني عشر: فِي سِرِّ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَتَعَيُّنِهَا فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ

يَا طَالِبِي الْحَقِّ! إِنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ أَعْظَمُ الْحَقَائِقِ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ. وَهِيَ الْحَقِيقَةُ الْعُظْمَىٰ الَّتِي هِيَ مَصْدَرُ جَمِيعِ الْحَقَائِقِ الْأُخْرَى. وَنَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ لَيْسَ مُجَرَّدَ نَبِيٍّ وَرَسُولٍ، بَلْ هُوَ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ وَاسِطَةً بَيْنَ ذَاتِهِ وَعَالَمِ الْخَلْقِ.

وَالْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ لَهَا تَعَيُّنٌ فِي كُلِّ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ:

١. فِي مَرَاتِبِ الذَّاتِ، تَكُونُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ فِي حَالَةِ التَّعَيُّنِ الْأَوَّلِ الْمُطْلَقِ، حَيْثُ هِيَ نُورٌ بِلَا شَكْلٍ وَلَا صِفَةٍ.

٢. وَفِي مَرَاتِبِ الصِّفَاتِ، تَكْتَسِبُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ صِفَةَ الرَّحْمَةِ، لِأَنَّهُ الرَّحْمَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الَّتِي وَسِعَتِ الْعَالَمِينَ.

٣. وَفِي مَرَاتِبِ الْأَسْمَاءِ، تَصِيرُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ مَظْهَرًا لِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ، لِأَنَّهُ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الَّذِي يَعْكِسُ جَمِيعَ أَسْمَاءِ اللهِ.

٤. وَفِي مَرَاتِبِ الْأَفْعَالِ، تَظْهَرُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ فِي صُورَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي جَاءَ بِالرِّسَالَةِ وَأَتَمَّ الْأَخْلَاقَ.

Al-Bāb al-Thānī ʿAshar — Bab Keduabelas: Berkenaan Sirr al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah dan Penentuannya dalam Marātib al-Wujūd

Wahai para pencari kebenaran! Sesungguhnya *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* adalah *al-ḥaqīqah* yang paling agung dalam alam wujūd kewujudan. Ia adalah *al-Ḥaqīqah al-ʿUẓmā* Realiti Yang Agung yang menjadi sumber segala *ḥaqāʾiq* lain.

Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* bukanlah sekadar seorang nabi dan rasul, tetapi baginda adalah *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* yang telah dijadikan oleh Allah sebagai *wasilah* perantara antara Dzāt-Nya dan alam khalq.

Al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah mempunyai taʿayyun penentuan dalam setiap *marātib al-wujūd*:

1. Dalam *Marātib al-Dzāt, al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* berada dalam keadaan taʿayyun awwal yang bersifat mutlaq, di mana ia adalah nur cahaya yang tidak berbentuk dan tidak bersifat.
2. Dalam *Marātib al-Ṣifāt, al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* mendapat *ṣifah al-Raḥmah,* kerana baginda ﷺ adalah *al-Raḥmah al-Muḥammadīyyah* yang meliputi alam semesta.
3. Dalam *Marātib al-Asmāʾ, al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* menjadi mazhar tempat zahirnya kesemua *al-Asmāʾ al-Ḥusnā,* kerana baginda adalah *al-Insān al-Kāmil* yang memantulkan kesemua nama-nama Allah.
4. Dalam *Marātib al-Afʿāl, al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* zahir dalam bentuk Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam*, yang membawa risalah dan menyempurnakan akhlak.

الباب الثالث عشر: فِي سِرِّ الْوُصْلَةِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْإِنْسَانِ الْكَامِلِ

إِنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ وَالْإِنْسَانَ الْكَامِلَ كِيَانَانِ لَا يَنْفَصِلَانِ، لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ أَصْلٌ وَالْإِنْسَانَ الْكَامِلَ فَرْعٌ. وَالْوُصْلَةُ بَيْنَهُمَا وُصْلَةٌ رُوحَانِيَّةٌ، حَيْثُ صَارَتْ رُوحُ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ جُزْءًا مِنَ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ.

وَسِرُّ هَذِهِ الْوُصْلَةِ كَامِنٌ فِي الْقَلْبِ. فَإِذَا طَهُرَ قَلْبُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَغْيَارِ، ظَهَرَتِ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ فِي ذَلِكَ الْقَلْبِ، وَصَارَ الْعَبْدُ إِنْسَانًا كَامِلًا. وَيَرَى نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ لَيْسَ بِالْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ، بَلْ بِعَيْنِ الْقَلْبِ الَّتِي بَلَغَتْ مَقَامَ الْيَقِينِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ أَنَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كَامِلٍ صِلَةً خَاصَّةً بِالْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ حَسَبَ مَقَامِهِ وَمَنْزِلَتِهِ. فَلِلْأَنْبِيَاءِ صِلَةٌ أَكْمَلُ، لِأَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ الْوَحْيَ مُبَاشَرَةً مِنَ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. أَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَلَهُمْ صِلَةٌ فَيْضِيَّةٌ، يَتَلَقَّوْنَ فِيهَا نُورَ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ عَنْ طَرِيقِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ سَبَقُوهُمْ.

Al-Bāb al-Thālith ʿAshar — Bab Ketigabelas: Berkenaan Sirr al-Wuṣlah antara al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah dan al-Insān al-Kāmil

Sesungguhnya *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* dan *al-Insān al-Kāmil* adalah dua entiti yang tidak dapat dipisahkan, kerana *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* adalah asal punca dan *al-Insān al-Kāmil* adalah *far*ʿ cabang baginya.

Wuṣlah penyatuan antara keduanya adalah *wuṣlah* yang bersifat *rūḥāniyyah*, di mana *rūḥ al-Insān al-Kāmil* telah menjadi sebahagian daripada *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah.*

Sirr rahsia *wuṣlah* ini terletak dalam *qalbu* hati. Apabila *qalbu* seorang hamba telah dibersihkan daripada *aghyār* selain Allah, maka *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* akan zahir dalam qalbu tersebut, dan hamba tersebut akan menjadi *al-Insān al-Kāmil*.

Ia akan melihat Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* bukanlah dengan mata kasar, tetapi dengan mata qalbu yang telah mencapai *maqām al-yaqīn* martabat keyakinan.

Para syaikh telah menyatakan bahawa setiap *al-Insān al-Kāmil* mempunyai hubungan *ittiṣāl* yang khas dengan *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah*, mengikut *maqām* dan martabatnya.

Para nabi mempunyai *ittiṣāl* yang paling sempurna, kerana mereka menerima wahyu secara langsung daripada *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah*.

Para awliyāʾ pula mempunyai *ittiṣāl* yang bersifat *faīḍh* limpahan, di mana mereka menerima *nur al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* melalui para nabi dan para awliyāʾ yang telah mendahului mereka.

الباب الرابع عشر: فِي سِرِّ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيّ وَالْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! إِنَّ إِلَى جَانِبِ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ تَقَعُ الْحَقِيقَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ، وَهِيَ ظُهُورُ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ فِي صُورَةٍ أَخَصَّ. فَالْحَقِيقَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ هِيَ الْحَقِيقَةُ الْمُتَضَمِّنَةُ فِي اسْمِ «أَحْمَدَ»، الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَالتَّجَلِّي الْأَحْمَدِيُّ تَجَلٍّ خَاصٌّ، يَتَجَلَّى فِيهِ الْحَقُّ تَعَالَى فِي قَلْبِ الْعَبْدِ بِصِفَةِ الْحَمِيدِ وَالْمُحَمَّدِ. أَمَّا الْفَيْضُ الْأَحْمَدِيُّ فَهُوَ فَيْضٌ يَنْسَابُ مِنَ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ إِلَى قُلُوبِ أَحِبَّاءِ اللهِ، مَانِحًا إِيَّاهُمُ الْقُوَّةَ عَلَى حَمْدِ اللهِ وَتَسْبِيحِهِ.

وَسِرُّ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيّ كَامِنٌ فِي ذِكْرِ «أَحْمَدَ». فَإِذَا ذَكَرَ الْعَبْدُ بِاسْمِ أَحْمَدَ بِخِدْمَةٍ كَامِلَةٍ، نَزَلَ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيُّ فِي قَلْبِهِ، وَشَعَرَ بِحُضُورِ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ فِي ذَاتِهِ. وَهَذَا مَقَامُ التَّحْقِيقِ، حَيْثُ لَا يَذْكُرُ الْعَبْدُ بِلِسَانِهِ فَحَسْبُ، بَلْ يَذْكُرُ اللهَ بِكُلِّ ذَرَّاتِهِ.

Al-Bāb al-Rābiʿ ʿAshar — Bab Keempatbelas: Berkenaan Sirr al-Tajallī al-Aḥmadī dan al-Faīḍh al-Aḥmadī

Wahai para ʿārifīn! Sesungguhnya di samping al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah, terdapat pula *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah*, yang merupakan zuhūr penzahirannya *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* dalam bentuk yang lebih khusus.

Al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah adalah *al-ḥaqīqah* yang terkandung dalam nama *"Aḥmad",* yang merupakan nama baginda Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* yang paling agung.

Tajallī al-Aḥmadī atau Penzahiran Aḥmadī adalah *tajallī* yang bersifat khusus, yang paling terpuji, yang sangat dipuji, yang paling banyak kepujian, di mana *al-Ḥaqq Taʿālā* zahir dalam qalbu hamba dengan sifat *al-Ḥamīd* Yang Maha Terpuji, dan *al-Muḥammad* Yang Sangat Dipuji.

Faīḍh al-Aḥmadī Limpahan Aḥmadī pula adalah *faīḍh* yang mengalir daripada *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* ke dalam qalbu para kekasih Allah, yang memberikan kepada mereka kekuatan untuk memuji Allah dan mensucikan-Nya.

Sirr al-tajallī al-Aḥmadī terletak dalam ingatan terhadap hakikat *"Aḥmad"*. Apabila hamba mengingati nama Aḥmad dengan khidmat penghambaan yang sempurna terhadap hakikatnya, maka *tajallī al-Aḥmadī* akan turun ke dalam qalbu-nya, dan ia akan merasakan kehadiran *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* dalam dirinya.

Inilah *maqām* yang dinamakan *maqām al-taḥqīq* martabat penghakikian, di mana hamba tidak lagi berzikir dengan lidahnya semata-mata, tetapi seluruh zarrah-zarrah Dzāt tubuhnya turut berzikir kepada Allah.

الباب الخامس عشر: فِي سِرِّ الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ وَتَفَاوُتِ مَرَاتِبِهِ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ

اِعْلَمُوا يَا طَالِبِي الْحَقِّ ! أَنَّ الْفَيْضَ الْمُحَمَّدِيَّ أَعْظَمُ فَيْضٍ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ، لِأَنَّهُ يَصْدُرُ عَنِ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَصْدَرُ كُلِّ فَيْضٍ. وَالْفَيْضُ الْمُحَمَّدِيُّ يَجْرِي إِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، وَلَكِنَّ مَرَاتِبَهُ تَخْتَلِفُ حَسَبَ اسْتِحْقَاقِ الْمُتَلَقِّينَ.

أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَيَجْرِي فِيهِمُ الْفَيْضُ الْمُحَمَّدِيُّ كَامِلًا بِلَا حِجَابٍ، لِأَنَّهُمْ خُلَصَاءُ اللهِ الَّذِينَ بَلَغُوا مَقَامَ الْفَنَاءِ التَّامِّ. وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ الْفَيْضَ مُبَاشَرَةً مِنَ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ.

أَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَيَجْرِي فِيهِمُ الْفَيْضُ الْمُحَمَّدِيُّ حَسَبَ مَرَاتِبِهِمْ:

١. أَوْلِيَاءُ الْعَامَّةِ: يَتَلَقَّوْنَ الْفَيْضَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالذِّكْرِ.

٢. أَوْلِيَاءُ الْخَاصَّةِ: يَتَلَقَّوْنَ الْفَيْضَ بِالْمُجَاهَدَةِ وَالرِّيَاضَةِ.

٣. أَوْلِيَاءُ الْكَامِلِينَ: يَتَلَقَّوْنَ الْفَيْضَ مُبَاشَرَةً عَنْ طَرِيقِ تَجَلِّي الْحَقِّ فِي قُلُوبِهِمْ.

يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ ! لَا تَيْأَسُوا إِنْ شَعَرْتُمْ بِقِلَّةِ الْفَيْضِ الَّذِي يَصِلُكُمْ، فَإِنَّ قَطْرَةً مِنَ الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ خَيْرٌ مِنَ الْعَالَمِ كُلِّهِ.

Al-Bāb al-Khāmis ʿAshar — Bab Kelimabelas: Berkenaan Sirr al-Faīḍh al-Muḥammadī dan Perbezaan Marātibnya dalam para Awliyāʾ dan para Anbiyāʾ

Ketahuilah, wahai para pencari kebenaran! Bahawa limpahan *faīḍh al-Muḥammadī* adalah *faīḍh* yang paling agung dalam alam khalq, kerana ia bersumber daripada *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* yang merupakan sumber segala *faīḍh.*

Faīḍh al-Muḥammadī mengalir kepada para nabi dan para awliyāʾ, tetapi *marātib* tingkatannya berbeza-beza mengikut kelayakan *istiḥqāq* penerimanya.

Dalam kalangan para anbiyāʾ, *faīḍh al-Muḥammadī* mengalir dengan sempurna dan tanpa halangan, kerana para nabi adalah para khalīl kekasih Allah yang telah mencapai *maqām al-fanāʾ al-tāmm.*

Mereka menerima *faīḍh* tersebut secara langsung *mubāsharah* daripada *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah.*

Dalam kalangan para awliyāʾ, *faīḍh al-Muḥammadī* mengalir mengikut martabat mereka:

1. ***Awliyāʾ al-ʿāmmūn*** — Kekasih-kekasih Allah yang biasa, yang menerima *faīḍh* melalui amal saleh dan zikir.
2. ***Awliyāʾ al-khāṣṣūn*** — Kekasih-kekasih Allah yang khas, yang menerima *faīḍh* melalui *mujāhadah* dan *riyāḍah*.
3. ***Awliyāʾ al-kāmilūn*** — Kekasih-kekasih Allah yang sempurna, yang menerima *faīḍh* secara langsung melalui *tajallī al-Ḥaqq* dalam qalbu mereka.

Wahai para murid! Janganlah kamu berputus asa jika kamu merasakan *faīḍh* yang kamu terima adalah sedikit, kerana sesungguhnya setitik daripada *faīḍh al-Muḥammadī* adalah lebih berharga daripada seluruh alam ini.

الباب السادس عشر: فِي سِرِّ الْفَنَاءِ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيّ وَالْبَقَاءِ بِالْحَقِّ

إِنَّ الْفَنَاءَ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيّ مَقَامٌ جَلِيلٌ، يَفْنَى فِيهِ الْعَبْدُ فِي فَيْضِ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ حَتَّى لَا يَرَى نَفْسَهُ، بَلْ يَرَى الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ وَحْدَهَا. وَفِي هَذَا الْمَقَامِ يَصِيرُ الْعَبْدُ جُزْءًا مِنَ الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيّ، وَيَجْرِي مَعَهُ فِي كُلِّ الْعَالَمِ.

وَلَكِنَّ الْفَنَاءَ فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيّ لَيْسَ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ، لِأَنَّ بَعْدَ الْفَنَاءِ مَقَامَ الْبَقَاءِ بِالْحَقِّ. وَفِي مَقَامِ الْبَقَاءِ لَا يَفْنَى الْعَبْدُ فِي الْفَيْضِ، بَلْ يَبْقَى بِذَاتِ الْحَقِّ. فَيَصِيرُ حَقًّا فِي الصِّفَاتِ، وَلَكِنَّهُ يَبْقَى عَبْدًا فِي الْعُبُودِيَّةِ.

وَسِرُّ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ سِرٌّ عَمِيقٌ. وَهُوَ يُظْهِرُ أَنَّ الطَّرِيقَ الصُّوفِيَّ لَيْسَ طَرِيقًا يَنْتَهِي بِالْفَنَاءِ، بَلْ هُوَ طَرِيقٌ يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَبْدُ مَقَامَ الْبَقَاءِ بِالْحَقِّ. وَهُنَاكَ مَقَامُ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْعَبْدُ الْوُصْلَةَ الْكَامِلَةَ بِالْحَقِّ دُونَ إِنْكَارِ حَقِيقَةِ وُجُودِهِ عَبْدًا.

Al-Bāb al-Sādis ʿAshar — Bab Keenambelas: Berkenaan Sirr al-Fanāʾ fī al-Faīḍh al-Muḥammadī dan al-Baqāʾ bi al-Ḥaqq

Sesungguhnya *fanāʾ* rasa lenyap dalam *faīḍh al-Muḥammadī* adalah maqām yang sangat mulia, di mana hamba lenyap dalam limpahan *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* sehingga ia tidak lagi melihat dirinya, tetapi melihat *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* semata-mata.

Dalam *maqām* ini, hamba telah menjadi sebahagian daripada *faīḍh al-Muḥammadī*, dan ia mengalir bersama *faīḍh* tersebut ke seluruh alam.

Tetapi *fanāʾ* dalam *faīḍh al-Muḥammadī* bukanlah merupakan *maqām* yang tertinggi, kerana selepas *fanāʾ,* terdapat *maqām al-baqāʾ bi al-Ḥaqq* kekal ingatan dengan *al-Ḥaqq*.

Dalam *maqām al-baqāʾ*, hamba tidak lagi lenyap dalam *faīḍh,* tetapi ia kekal dengan *Dzāt al-Ḥaqq*. Ia menjadi *al-Ḥaqq* dalam *ṣifāt*, tetapi tetap menjadi hamba dalam *ʿubūdiyyah*.

Sirr rahsia *fanāʾ* dan *baqāʾ* ini adalah sirr yang sangat dalam. Ia menunjukkan bahawa perjalanan tasawuf bukanlah perjalanan yang berakhir dengan *fanāʾ,* tetapi ia adalah perjalanan yang berterusan sehingga hamba mencapai *maqām al-baqāʾ bi al-Ḥaqq.*

Di situlah terletaknya *maqām al-kamāl al-mutlaq* kesempurnaan mutlak, di mana hamba telah mencapai penyatuan yang sempurna dengan *al-Ḥaqq* tanpa menafikan hakikat kewujudannya sebagai hamba.

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! إِنَّ بَيْنَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ مَقَامَ الْجَمْعِ، حَيْثُ يَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَقَامَيْنِ فِي ذَاتِهِ. فَيَفْنَى فِي الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ الْأَحْمَدِيِّ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَبْقَى بِصِفَاتِ الْحَقِّ. وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ.

وَفِي هَذَا الْمَقَامِ يَرَى الْعَبْدُ الْحَقَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَيَرَى كُلَّ شَيْءٍ فِي الْحَقِّ. وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ، لِأَنَّهُمَا لَدَيْهِ وَحْدَةٌ لَا تَنْفَصِمُ.

كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يُونُس: ٦١].

وَسِرُّ الْجَمْعِ هَذَا لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا الْكَامِلُونَ. فَالْعَالَمُ لَدَيْهِمْ لَيْسَ عَالَمًا مُنْفَصِلًا عَنِ الْحَقِّ، بَلْ هُوَ عَالَمٌ يَجْمَعُ الْحَقَّ وَالْخَلْقَ فِي وَحْدَةٍ كَامِلَةٍ.

Al-Bāb al-Sābiʿ ʿAshar — Bab Ketujuhbelas: Berkenaan Sirr al-Jamʿ antara al-Fanāʾ dan al-Baqāʾ dalam al-Faīḍh al-Muḥammadī al-Aḥmadī

Wahai para *ʿārifīn*! Sesungguhnya di antara *fanāʾ* dan *baqāʾ* terdapat *maqām al-jamʿ* martabat penyatuan, di mana hamba menyatukan kedua-dua maqām tersebut dalam dirinya. Ia lenyap dalam *faīḍh al-Muḥammadī al-Aḥmadī,* tetapi pada masa yang sama, ia kekal dengan *ṣifāt al-Ḥaqq*.

Inilah maqām yang dinamakan *maqām al-jamʿ bayna al-jamʿ wa al-farq* martabat penyatuan antara penyatuan dan perbezaan.

Dalam maqām ini, hamba melihat *al-Ḥaqq* dalam segala sesuatu, dan melihat segala sesuatu dalam *al-Ḥaqq*. Ia tidak lagi membezakan antara *fanāʾ* dan *baqāʾ*, kerana baginya, kedua-duanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sebagaimana firman Allah: **"Kamu tidak berada dalam satu keadaan pun, dan kamu tidak membaca satu ayat pun dari al-Qur'an, dan kamu tidak mengerjakan satu amal pun, melainkan Kami menjadi saksi kepadamu." (Yūnus: 61).**

Sirr al-jamʾ ini adalah sirr yang hanya dapat difahami oleh para *kāmilīn* yang sempurna. Bagi mereka, alam ini bukanlah alam yang terpisah daripada *al-Ḥaqq,* tetapi ia adalah alam yang menyatukan *al-Ḥaqq* dan *al-khalq* dalam satu kesatuan yang sempurna.

اِعْلَمُوا يَا طَالِبِي الْحَقِّ! أَنَّ تَجَلِّي الْحَقِّ فِي الْخَلْقِ تَجَلٍّ أَحْمَدِيٌّ، يَتَجَلَّى فِيهِ الْحَقُّ فِي الْخَلْقِ بِصِفَةِ الْحَمِيدِ وَالْمُحَمَّدِ. وَفِي الْمَرَاتِبِ الْأَحْمَدِيَّةِ لَا يَتَفَرَّقُ الْحَقُّ وَالْخَلْقُ، بَلْ يَتَّحِدَانِ فِي وَحْدَةٍ كَامِلَةٍ.

وَسِرُّ هَذَا التَّجَلِّي فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ». فَإِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ مَقَامَ الْأَحْمَدِيَّةِ، لَمْ يَعُدْ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ، بَلْ يَنْظُرُ بِعَيْنِ اللهِ. وَلَا يَسْمَعُ بِأُذُنِهِ، بَلْ يَسْمَعُ بِأُذُنِ اللهِ. وَلَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ، بَلْ يَنْطِقُ بِلِسَانِ اللهِ.

وَلَكِنْ يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! اِحْذَرُوا فِي فَهْمِ هَذَا السِّرِّ، فَإِنَّهُ سِرٌّ دَقِيقٌ. وَلَا تُنْكِرُوا حَقِيقَةَ الْخَلْقِ، فَإِنَّ الْخَلْقَ يَبْقَى خَلْقًا، وَالْحَقَّ يَبْقَى حَقًّا. وَكُلُّ مَا يَحْدُثُ أَنَّ الْخَلْقَ قَدْ صَارَ مِرْآةً تَعْكِسُ الْحَقَّ كَمَالًا.

Al-Bāb al-Thāmin ʿAshar — Bab Kelapanbelas: Berkenaan Sirr al-Tajallī antara al-Ḥaqq dan al-Khalq dalam al-Marātib al-Aḥmadiyyah

Ketahuilah, wahai para pencari kebenaran! Bahawa *tajallī al-Ḥaqq* dalam al-khalq adalah tajallī yang bersifat *Aḥmadī*, di mana *al-Ḥaqq* zahir dalam *al-khalq* dengan sifat *al-Ḥamīd* Yang Maha Terpuji, dan *al-Muḥammad* Yang Maha Dipuji.

Dalam *marātib al-Aḥmadiyyah, al-Ḥaqq* dan *al-khalq* tidak lagi terpisah, tetapi keduanya menyatu dalam satu kesatuan yang sempurna.

Sirr tajallī ini terletak dalam firman Allah: **"Aku adalah pendengaran-Nya, penglihatan-Nya, dan lidah-Nya." (Hadīth Qudsī).**

Maksudnya, apabila hamba telah mencapai *maqām al-Aḥmadiyyah,* maka ia tidak lagi melihat dengan matanya, tetapi ia melihat dengan penglihatan Allah. Ia tidak lagi mendengar dengan telinganya, tetapi ia mendengar dengan pendengaran Allah. Ia tidak lagi berkata-kata dengan lidahnya, tetapi ia berkata-kata dengan perkataan Allah.

Tetapi wahai para murid! Hendaklah kamu berhati-hati dalam memahami sirr ini, kerana ia adalah sirr yang sangat halus.

Janganlah kamu menafikan *hakikat al-khalq,* kerana *al-khalq* tetap menjadi *al-khalq,* dan *al-Ḥaqq* tetap menjadi *al-Ḥaqq*. Yang berlaku hanyalah bahawa *al-khalq* telah menjadi cermin yang memantulkan *al-Ḥaqq* dengan sempurna.

الباب التاسع عشر: فِي سِرِّ النُّورِ الْمُحَمَّدِيّ وَالْفَيْضِ الرَّبَّانِيّ فِي الْعَالَمِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ

إِنَّ النُّورَ الْمُحَمَّدِيَّ أَعْظَمُ نُورٍ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ. وَهُوَ نُورٌ جَعَلَهُ اللهُ مَصْدَرًا لِكُلِّ نُورٍ. وَقَدْ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ أَنَّ النُّورَ الْمُحَمَّدِيَّ خَلَقَهُ اللهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَمِنْهُ صُنِعَتْ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ.

وَالْفَيْضُ الرَّبَّانِيُّ يَجْرِي مِنَ النُّورِ الْمُحَمَّدِيّ إِلَى الْعَالَمِ الْأَكْبَرِ وَالْعَالَمِ الْأَصْغَرِ. فَفِي الْعَالَمِ الْأَكْبَرِ يَجْرِي الْفَيْضُ فِي قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، جَاعِلًا مِنْهُمْ مَرَايَا تَعْكِسُ النُّورَ الْمُحَمَّدِيَّ. وَفِي الْعَالَمِ الْأَصْغَرِ يَجْرِي الْفَيْضُ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنَ الْوُجُودِ، جَاعِلًا الْعَالَمَ بُرْهَانًا عَلَى وُجُودِ الْحَقِّ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! اِفْهَمُوا أَنَّ النُّورَ الْمُحَمَّدِيَّ لَا يَنْحَصِرُ فِي النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَحْدَهُ، بَلْ هُوَ نُورٌ يَشْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ. وَلِكُلِّ ذِي رُوحٍ نَصِيبٌ مِنَ النُّورِ الْمُحَمَّدِيّ، وَلَكِنْ يَخْتَلِفُ حَسَبَ اسْتِحْقَاقِ كُلِّ مَخْلُوقٍ.

Al-Bāb al-Tāsiʿ ʿAshar — Bab Kesembilanbelas: Berkenaan Sirr al-Nūr al-Muḥammadī dan al-Faīḍh al-Rabbānī dalam al-ʿĀlam al-Akbar wa al-Asghar

Sesungguhnya *al-Nūr al-Muḥammadī* Cahaya Muḥammadi ﷺ adalah cahaya yang paling agung dalam alam wujūd. Ia adalah cahaya yang telah dijadikan oleh Allah sebagai sumber segala cahaya lain.

Para masyaikh telah menyatakan bahawa *al-Nūr al-Muḥammadī* adalah cahaya yang telah dicipta oleh Allah sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, dan daripada cahaya inilah segala ciptaan lain dijadikan.

Faīḍh al-Rabbānī Limpahan Ketuhanan mengalir daripada *al-Nūr al-Muḥammadī* ke dalam *al-ʿĀlam al-Akbar* iaitu alam manusia, dan *al-ʿĀlam al-Asghar* yang kecil, iaitu alam semesta fizikal.

Dalam *al-ʿĀlam al-Akbar, faīḍ*h tersebut mengalir ke dalam qalbu para *anbiyāʾ* dan *awliyāʾ,* yang menjadikan mereka cermin-cermin yang memantulkan *al-Nūr al-Muḥammadī*.

Dalam *al-ʿĀlam al-Asghar, faīḍh* tersebut mengalir ke dalam segala zarah alam ini, yang menjadikan alam ini sebagai bukti *burhān* ke atas *wujūd al-Ḥaqq*.

Wahai para salik! Hendaklah kamu memahami bahawa *al-Nūr al-Muḥammadī* tidak terbatas kepada Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* semata-mata, tetapi ia adalah cahaya yang meliputi segala sesuatu.

Setiap makhluk yang bernyawa mempunyai bahagian daripada *al-Nūr al-Muḥammadī,* tetapi bahagian tersebut berbeza-beza mengikut kelayakan makhluk tersebut.

الباب العشرون: فِي أَسْرَارِ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيّ فِي مَرَاتِبِ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! إِنَّ التَّجَلِّيَ الْأَحْمَدِيَّ تَجَلٍّ مَمْلُوءٌ بِالْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ. وَإِذَا تَجَلَّى الْحَقُّ تَعَالَى فِي قَلْبِ الْعَبْدِ بِالصِّفَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، امْتَلَأَ الْعَبْدُ بِالْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ الْفَائِضَةِ. وَصَارَ مَصْدَرَ رَحْمَةٍ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ حَوْلَهُ.

وَمَرَاتِبُ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ فِي التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيّ:

١. الْفَضْلُ الْعَامُّ: وَهُوَ الَّذِي يُعْطِيهِ اللهُ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ دُونَ تَمْيِيزٍ.
٢. الْفَضْلُ الْخَاصُّ: وَهُوَ الَّذِي يُعْطِيهِ اللهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالسَّالِكِينَ الَّذِينَ طَهَّرُوا قُلُوبَهُمْ.
٣. الْفَضْلُ الْكَامِلُ: وَهُوَ الَّذِي يُعْطِيهِ اللهُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ بَلَغُوا مَقَامَ الْكَمَالِ.

وَفِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْفَضْلِ تَجَلٍّ أَحْمَدِيٌّ رَحْمَانِيٌّ. وَهَذَا التَّجَلِّي يُطَهِّرُ قَلْبَ الْعَبْدِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْعُيُوبِ، وَيَمْلَؤُهُ بِنُورِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ.

Al-Bāb al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh: Dalam Asrār al-Tajallī al-Aḥmadī dalam Marātib al-Faḍhl wa al-Raḥmah

Wahai para *ʿārifīn*! Sesungguhnya *tajallī al-Aḥmadī* yakni penahiran *Aḥmadī* adalah *tajallī* yang penuh dengan *faḍhl* kemurahan dan raḥmat.

Apabila *al-Ḥaqq Taʿālā* zahir dalam qalbu hamba dengan sifat *al-Aḥmadī,* maka hamba tersebut akan dipenuhi dengan *faḍhl* dan raḥmat yang melimpah ruah. Ia akan menjadi sumber rahmat bagi dirinya sendiri, dan juga bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Marātib al-faḍhl wa al-raḥmah dalam *tajallī al-Aḥmadī* terbahagi kepada beberapa peringkat:

1. ***Faḍhl ʿāmm*** — Kemurahan umum, yang diberikan oleh Allah kepada segala makhluk tanpa membezakan antara hamba dan bukan hamba.
2. ***Faḍhl khāṣṣ*** — Kemurahan khas, yang diberikan oleh Allah kepada para muʾmin dan para salik yang telah membersihkan qalbu mereka.
3. ***Faḍhl kāmil*** — Kemurahan sempurna, yang diberikan oleh Allah kepada para *awliyāʾ* dan para *anbiyāʾ* yang telah mencapai maqām al-kamāl.

Dalam setiap peringkat *faḍhl,* terdapat *tajallī al-Aḥmadī* yang bersifat *raḥmānī* rahmat kasih sayang. *Tajallī* ini akan membersihkan qalbu hamba daripada segala dosa dan keaiban, dan akan mengisinya dengan cahaya iman dan yaqīn.

الباب الحادي والعشرون: فِي سِرِّ النُّورِ الْأَحْمَدِيّ وَالتَّجَلّي الْأَكْمَلِ

اِعْلَمُوا يَا طَالِبِي الْحَقّ! أَنَّ النُّورَ الْأَحْمَدِيَّ أَكْمَلُ نُورٍ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ، لِأَنَّهُ نُورٌ يَعْكِسُ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ كَمَالًا. وَالتَّجَلّي الْأَكْمَلُ هُوَ الَّذِي يَحْدُثُ عِنْدَمَا يَظْهَرُ النُّورُ الْأَحْمَدِيُّ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ كَامِلًا بِلَا حِجَابٍ وَلَا عَائِقٍ.

وَفِي مَقَامِ التَّجَلّي الْأَكْمَلِ، يَرَى الْعَبْدُ الْحَقَّ بِعَيْنِ الْقَلْبِ أَوْضَحَ رُؤْيَةٍ. وَيَرَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِرْآةٌ تَعْكِسُ الْحَقَّ، وَأَنَّهُ لَا مَوْجُودَ إِلَّا الْحَقُّ وَحْدَهُ. وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الشُّهُودِ الْأَكْمَلِ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ أَنَّ التَّجَلّيَ الْأَكْمَلَ لَا يَحْدُثُ إِلَّا إِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ مَقَامَ الْفَنَاءِ التَّامّ فِي ذَاتِ الْحَقِّ. فَإِذَا تَمَّ الْفَنَاءُ ظَهَرَ الْبَقَاءُ، وَفِي الْبَقَاءِ يَقَعُ التَّجَلّي الْأَكْمَلُ.

Al-Bāb al-Ḥādī wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Satu: Dalam Sirr al-Nūr al-Aḥmadī dan al-Tajallī al-Akmal

Ketahuilah, wahai para pencari kebenaran! Bahawa *al-Nūr al-Aḥmadī* Cahaya Aḥmadī adalah cahaya yang paling sempurna dalam alam wujūd, kerana ia adalah cahaya yang memantulkan kesemua *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* dengan sempurna.

Tajallī al-Akmal Zahirnya Yang Paling Sempurna adalah tajallī yang berlaku apabila *al-Nūr al-Aḥmadī* zahir dalam qalbu hamba dengan sempurna, tanpa sebarang halangan atau penghalang.

Dalam *maqām al-tajallī al-akmal,* hamba akan melihat *al-Ḥaqq* dengan mata qalbu yang paling jelas. Ia akan melihat bahawa segala sesuatu adalah cermin yang memantulkan *al-Ḥaqq*, dan bahawa tiada sesuatu pun yang wujud melainkan *al-Ḥaqq* semata-mata. Inilah maqām yang dinamakan *maqām al-syuhūd al-akmal* martabat penyaksian yang paling sempurna.

Para syaikh telah menyatakan bahawa *tajallī al-akmal* tidak akan berlaku melainkan apabila hamba telah mencapai *maqām al-fanāʾ al-tāmm* dalam *Dzāt al-Ḥaqq*.

Apabila *fanāʾ* telah sempurna, maka *baqāʾ* akan zahir, dan dalam baqāʾ itulah *tajallī al-akmal* berlaku.

الباب الثاني والعشرون: فِي سِرِّ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَاتِّصَالِهَا بِالْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ

إِنَّ الْحَقِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ لَهَا صِلَةٌ وَثِيقَةٌ بِالْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ. فَالْحَقِيقَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ، حَيْثُ يَجْرِي الْفَيْضُ مِنْ ذَاتِ الْحَقِّ عَبْرَ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ إِلَى عَالَمِ الْخَلْقِ.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَالْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ صِلَةٌ دَائِمَةٌ. فَالْفَيْضُ الرَّبَّانِيُّ لَا يَنْقَطِعُ مَا دَامَ الْعَالَمُ مَوْجُودًا، وَالْحَقِيقَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ هِيَ الْقَنَاةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِهَذَا الْفَيْضِ. وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ يَتَلَقَّوْنَ الْفَيْضَ الرَّبَّانِيَّ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، وَيَنْشُرُونَهُ بَيْنَ النَّاسِ.

يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! اِفْهَمُوا أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ لَيْسَتْ مُنْفَصِلَةً عَنِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، بَلْ هِيَ حَقِيقَتُهُ الْكُبْرَى. وَهُوَ أَكْمَلُ مَظْهَرٍ لِلْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، وَبِهِ يَجْرِي الْفَيْضُ الرَّبَّانِيُّ إِلَى النَّاسِ.

Al-Bāb al-Thānī wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Dua: Dalam Sirr al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah dan Hubungannya dengan al-Faīḍh al-Rabbānī

Sesungguhnya *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* adalah *al-ḥaqīqah* yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan limpahan *al-Faīḍh al-Rabbānī*.

Al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah adalah *wasilah* perantara antara *al-Dzāt al-Ilāhiyyah* dan *al-Faīḍh al-Rabbānī,* di mana *faīḍh* tersebut mengalir daripada *Dzāt al-Ḥaqq* melalui *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* ke dalam alam khalq.

Hubungan antara *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* dan *al-Faīḍh al-Rabbānī* adalah hubungan yang bersifat *dāʾim* berterusan. *Faīḍh al-Rabbānī* tidak akan berhenti mengalir selama alam ini wujud, dan *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* adalah saluran *qanāt* utama bagi *faīḍh* tersebut.

Para nabi dan para awliyāʾ menerima *faīḍh al-Rabbānī* melalui *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah,* dan mereka menyebarkan *faīḍh* tersebut kepada umat manusia.

Wahai para murid! Hendaklah kamu memahami bahawa *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* bukanlah sesuatu yang terpisah daripada Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam*, tetapi ia adalah hakikat baginda ﷺ yang paling agung.

Baginda adalah *mazhar al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* yang paling sempurna, dan *faīḍh al-Rabbānī* mengalir kepada umat manusia melalui baginda ﷺ.

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! إِنَّ الْفَيْضَ الْأَحْمَدِيَّ لَهُ صِلَةٌ وَثِيقَةٌ بِالْقُلُوبِ النَّبَوِيَّةِ وَالْوِلَايَةِ. فَالْفَيْضُ الْأَحْمَدِيُّ يَجْرِي فِي قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ كَامِلًا، لِأَنَّ قُلُوبَهُمْ طَهُرَتْ مِنَ الْأَغْيَارِ وَصَارَتْ مَحَلًّا لِتَجَلِّي الْحَقِّ الْكَامِلِ.

أَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَيَجْرِي فِيهِمُ الْفَيْضُ الْأَحْمَدِيُّ حَسَبَ مَرَاتِبِهِمْ:

١. أَوْلِيَاءُ الْقُرْبِ: يَتَلَقَّوْنَ الْفَيْضَ مُبَاشَرَةً عَنْ طَرِيقِ التَّجَلِّي فِي قُلُوبِهِمْ.

٢. أَوْلِيَاءُ الْوُصْلَةِ: يَتَلَقَّوْنَ الْفَيْضَ فِي حَالَةِ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ.

٣. أَوْلِيَاءُ الْجَمْعِ: يَتَلَقَّوْنَ الْفَيْضَ فِي حَالَةٍ لَا تُوصَفُ بِاللِّسَانِ.

وَسِرُّ الصِّلَةِ بَيْنَ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيِّ وَالْقُلُوبِ النَّبَوِيَّةِ كَامِنٌ فِي سِرِّ الْمَحَبَّةِ. فَإِذَا امْتَلَأَ قَلْبُ الْعَبْدِ بِمَحَبَّةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، جَرَى الْفَيْضُ الْأَحْمَدِيُّ فِي قَلْبِهِ بِغَزَارَةٍ، وَصَارَ الْعَبْدُ جُزْءًا مِنَ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ.

Al-Bāb al-Thālith wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Tiga: Dalam Asrār al-Faīḍh al-Aḥmadī dan Hubungannya dengan al-Qulūb al-Nabawiyyah wa al-Wilāyah

Wahai para *ʿārifīn*! Sesungguhnya limpahan *faīḍh al-Aḥmadī* mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan *al-qulūb al-nabawiyyah* hati-hati kenabian dan *al-wilāyah* para kekasih.

Faīḍh al-Aḥmadī mengalir ke dalam qalbu para nabi dengan sempurna, kerana qalbu mereka adalah qalbu yang telah dibersihkan daripada segala *aghyār* selain Allah dan telah menjadi *mahall* tempat *tajallī al-Ḥaqq* yang sempurna.

Dalam kalangan para awliyāʾ, *faīḍh al-Aḥmadī* mengalir mengikut martabat mereka:

1. ***Awliyāʾ al-Qurb*** — Kekasih-kekasih yang dekat, yang menerima *faīḍh al-Aḥmadī* secara langsung melalui *tajallī* dalam qalbu mereka.
2. ***Awliyāʾ al-Wuṣlah*** — Kekasih-kekasih yang telah mencapai penyatuan, yang menerima *faīḍ al-Aḥmadī* dalam keadaan *fanāʾ* dan *baqāʾ*.
3. ***Awliyāʾ al-Jamʿ*** — Kekasih-kekasih yang telah mencapai kesatuan, yang menerima *faīḍh al-Aḥmadī* dalam keadaan yang tidak dapat diperkatakan dengan lidah.

Sirr hubungan antara *faīḍh al-Aḥmadī* dan *al-qulūb al-nabawiyyah* terletak dalam *sirr al-muḥabbah* rahsia cinta.

Apabila qalbu hamba telah dipenuhi dengan *muḥabbah* cinta kepada Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam*, maka *faīḍh al-Aḥmadī* akan mengalir ke dalam qalbu tersebut dengan derasnya, dan hamba tersebut akan menjadi sebahagian daripada *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah.*

اِعْلَمُوا يَا طَالِبِي الْحَقِّ! أَنَّ فِي عَالَمِ الْوُجُودِ نُورَيْنِ عَظِيمَيْنِ، هُمَا النُّورُ الرَّبَّانِيُّ وَالنُّورُ الْإِنْسَانِيُّ. فَالنُّورُ الرَّبَّانِيُّ مَصْدَرُهُ ذَاتُ الْحَقِّ، وَالنُّورُ الْإِنْسَانِيُّ مَصْدَرُهُ الْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ. وَهُمَا فِي الْأَصْلِ نُورٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنَّهُمَا انْقَسَمَا عِنْدَمَا صُنِعَ عَالَمُ الْخَلْقِ.

وَالْفَيْضُ الْمُحَمَّدِيُّ الْأَحْمَدِيُّ هُوَ الَّذِي يُوَحِّدُ هَذَيْنِ النُّورَيْنِ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ. فَإِذَا تَلَقَّى الْعَبْدُ هَذَا الْفَيْضَ كَامِلًا، اجْتَمَعَ النُّورَانِ فِي قَلْبِهِ، وَرَأَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نُورِ الرَّبِّ وَنُورِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النُّور: ٣٥]. فَهَذَا النُّورُ هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي وَحْدَةٍ كَامِلَةٍ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! اِسْعَوْا إِلَى تَوْحِيدِ هَذَيْنِ النُّورَيْنِ فِي قُلُوبِكُمْ، فَهُنَاكَ مَقَامُ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ.

Al-Bāb al-Rābiʿ wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Empat: Dalam Sirr al-Faīḍh al-Muḥammadī al-Aḥmadī dan Penyatuan Dua Cahaya: al-Rabbānī dan al-Insānī

Ketahuilah, wahai para pencari kebenaran! Bahawa di dalam alam *wujūd* terdapat dua *nūr* cahaya yang besar, iaitu *al-Nūr al-Rabbānī* Cahaya Ketuhanan dan *al-Nūr al-Insānī* Cahaya Manusiawi.

Al-Nūr al-Rabbānī adalah cahaya yang bersumber daripada *Dzāt al-Ḥaqq*, manakala *al-Nūr al-Insānī* adalah cahaya yang bersumber daripada *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah*. Kedua-dua cahaya ini pada asalnya adalah satu, tetapi ia terbahagi apabila alam khalq dijadikan.

Faīḍh al-Muḥammadī al-Aḥmadī adalah *faīḍh* yang menyatukan kembali kedua-dua cahaya ini dalam qalbu hamba. Apabila hamba menerima *faīḍh* tersebut dengan sempurna, maka *al-Nūr al-Rabbānī* dan *al-Nūr al-Insānī* akan bersatu dalam qalbu-nya, dan ia akan melihat bahawa tiada perbezaan antara cahaya Tuhan dan cahaya manusia yang sempurna.

Sebagaimana firman Allah: **"Allah adalah cahaya langit dan bumi." (al-Nūr: 35).** Cahaya ini adalah cahaya yang menyatukan segala sesuatu dalam kesatuan yang sempurna.

Wahai para salik! Hendaklah kamu berusaha untuk menyatukan kedua-dua cahaya ini dalam qalbu kamu, kerana di situlah terletaknya *maqām al-kamāl al-mutlaq*.

الباب الخامس والعشرون: فِي أَسْرَارِ التَّجَلِّي الرَّبَّانِيِّ فِي الْإِنْسَانِ الْأَحْمَدِيِّ وَمَرَاتِبِ الشُّهُودِ

إِنَّ التَّجَلِّيَ الرَّبَّانِيَّ فِي الْإِنْسَانِ الْأَحْمَدِيِّ أَكْمَلُ تَجَلٍّ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ. فَالْإِنْسَانُ الْأَحْمَدِيُّ هُوَ الَّذِي بَلَغَ مَقَامَ الْكَمَالِ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، وَقَلْبُهُ صَارَ مِرْآةً تَعْكِسُ التَّجَلِّيَ الرَّبَّانِيَّ كَمَالًا.

وَمَرَاتِبُ الشُّهُودِ فِي هَذَا التَّجَلِّي:

١. شُهُودُ الْعَامَّةِ: وَهُوَ أَنْ يَرَى الْعَبْدُ آيَاتِ عَظَمَةِ اللهِ فِي الْكَوْنِ.
٢. شُهُودُ الْخَاصَّةِ: وَهُوَ أَنْ يَرَى الْعَبْدُ اللهَ فِي قَلْبِهِ مِنْ خِلَالِ تَجَلِّي الْحَقِّ.
٣. الشُّهُودُ الْأَكْمَلُ: وَهُوَ أَنْ لَا يَرَى الْعَبْدُ سِوَى اللهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

وَفِي مَقَامِ الشُّهُودِ الْأَكْمَلِ، صَارَ الْإِنْسَانُ الْأَحْمَدِيُّ جُزْءًا مِنَ التَّجَلِّي الرَّبَّانِيِّ، وَشَهِدَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ. وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ.

Al-Bāb al-Khāmis wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Lima: Dalam Asrār al-Tajallī al-Rabbānī dalam al-Insān al-Aḥmadī dan Marātib al-Syuhūd

Sesungguhnya *tajallī al-Rabbānī* penzahiran ketuhanan dalam *al-Insān al-Aḥmadī* Manusia Paling Terpuji adalah *tajallī* yang paling sempurna dalam alam khalq.

Al-Insān al-Aḥmadī adalah manusia yang telah mencapai *maqām al-kamāl* kesempurnaan melalui *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah*, dan qalbu-nya telah menjadi cermin yang memantulkan *tajallī al-Rabbānī* dengan sempurna.

Marātib al-syuhūd tingkatan-tingkatan penyaksian dalam *tajallī* ini terbahagi kepada beberapa peringkat:

1. ***Syuhūd al-ʿāmm*** — Penyaksian umum, di mana hamba melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta.
2. ***Syuhūd al-khāṣṣ*** — Penyaksian khas, di mana hamba melihat Allah dalam qalbu-nya melalui *tajallī al-Ḥaqq.*
3. ***Syuhūd al-akmal*** — Penyaksian yang paling sempurna, di mana hamba tidak lagi melihat selain Allah dalam segala sesuatu.

Dalam *maqām al-syuhūd al-akmal, al-Insān al-Aḥmadī* telah menjadi sebahagian daripada *tajallī al-Rabbānī,* dan ia menyaksikan bahawa segala sesuatu adalah Allah semata-mata.

Inilah maqām yang dinamakan *maqām al-wuṣlah al-kubrā* yakni martabat penyatuan yang agung.

يَا أَيُّهَا الصَّادِقُونَ الَّذِينَ وَصَلُوا إِلَى بَابِ مَقَامِ الْكَمَالِ! إِنَّ فَوْقَ الْفَيْضِ الْمُحَمَّدِيِّ وَالْفَيْضِ الْأَحْمَدِيِّ فَيْضًا أَعْظَمَ، وَهُوَ الْفَيْضُ الْأَعْظَمُ. وَهَذَا الْفَيْضُ لَيْسَ مُتَقَسِّمًا حَسَبَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، بَلْ فَيْضٌ جَمْعِيٌّ يَحْتَوِي عَلَى كُلِّ الْفُيُوضَاتِ فِي ذَاتِهِ كَالْبَحْرِ الَّذِي يَحْتَوِي عَلَى كُلِّ الْأَنْهَارِ.

وَالْفَيْضُ الْأَعْظَمُ لَا يَجْرِي إِلَّا إِلَى الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ الَّذِي بَلَغَ الْكَمَالَ الْجَامِعَ. وَمَا الْكَمَالُ الْجَامِعُ؟ هُوَ كَمَالٌ يَجْمَعُ جَمِيعَ الصِّفَاتِ الْحُسْنَىٰ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ، كَالْمِرْآةِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَجْمَعُ كُلَّ الصُّوَرِ فِي سَطْحٍ وَاحِدٍ. وَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الَّذِي بَلَغَ الْكَمَالَ الْجَامِعَ لَا يُدْعَى بِاسْمٍ مُعَيَّنٍ، لِأَنَّهُ صَارَ جَامِعًا لِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ.

وَتَحَقُّقُ الْإِنْسَانِ بِالْكَمَالِ الْجَامِعِ عَمَلِيَّةٌ طَوِيلَةٌ شَاقَّةٌ. تَبْدَأُ بِالتَّخَلُّقِ بِالصِّفَاتِ الْحُسْنَىٰ، ثُمَّ التَّحَلِّي بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ، وَتَنْتَهِي بِتَجَلِّي الْكَمَالِ الْجَامِعِ فِي الْقَلْبِ، حَيْثُ لَا يَتَخَلَّقُ الْعَبْدُ وَلَا يَتَحَلَّى، بَلْ يَصِيرُ هُوَ الصِّفَةَ نَفْسَهَا فِي الظِّلِّ الْكَامِلِ. كَمَا وَرَدَ: «تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللهِ». فَإِذَا كَمُلَ التَّخَلُّقُ، صَارَ الْمُتَخَلِّقُ وَالْمُتَخَلَّقُ بِهِ وَاحِدًا فِي سِرِّ الْوُصْلَةِ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! لَا تَقْنَعُوا بِفَيْضٍ قَلِيلٍ، فَإِنَّ بَحْرَ الْفَيْضِ الْأَعْظَمِ لَا يَنْضَبُ، وَهُوَ يَنْتَظِرُ قَلْبًا وَاسِعًا كَالسَّمَاءِ الَّتِي تَحْمِلُ النُّجُومَ.

Al-Bāb al-Sādis wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Enam: Berkenaan Asrār al-Faīḍh al-Aʿẓam dan Penghakikian Manusia dengan Kesempurnaan yang Menyeluruh

Wahai para *sādiqīn* yang telah sampai ke pintu *maqām al-kamāl*! Sesungguhnya di atas *faīḍh al-Muḥammadī* dan *faīḍh al-Aḥmadī*, terdapat satu *faīḍh* yang paling agung, iaitu *al-Faīḍh al-Aʿẓam* Limpahan Yang Paling Agung.

Faīḍh ini bukanlah *faīḍh* yang terbahagi-bahagi mengikut *Asmāʾ* atau *Ṣifāt,* tetapi ia adalah *faīḍh* yang *jamʿī* menyeluruh, yang mengandungi kesemua *faīḍh* dalam dirinya sebagaimana lautan mengandungi kesemua sungai.

Faīḍh al-Aʿẓam tidak mengalir melainkan kepada *al-Insān al-Kāmil* yang telah mencapai *al-kamāl al-jāmiʿ* kesempurnaan yang menyeluruh. Apakah itu *al-kamāl al-jāmiʿ*?

Ia adalah kesempurnaan yang mengumpulkan kesemua *ṣifāt al-Ḥusnā* dalam satu qalbu, sebagaimana cermin yang besar mengumpulkan kesemua bayangan dalam satu permukaan.

Al-Insān al-Kāmil yang telah mencapai *kamāl jāmiʿ* ini tidak lagi dipanggil dengan nama tertentu, kerana ia telah menjadi *jāmiʿ* pengumpul bagi kesemua *Asmāʾ*.

Taḥaqquq al-insān bi al-kamāl al-jāmiʿ adalah proses yang panjang dan berliku. Ia bermula dengan *takhalluq* meniru *ṣifāt al-Ḥusnā,* kemudian berlanjut ke *tahallī* menghiasi diri dengan *al-Asmāʾ al-Ḥusnā,* dan berakhir dengan *tajallī al-kamāl al-jāmiʿ* dalam qalbu, di mana hamba tidak lagi meniru atau menghiasi, tetapi ia telah menjadi ṣifāt itu sendiri dalam bayangan *ẓill* yang sempurna.

Sebagaimana sabda *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah:* ***"Taqallāqu bi akhlāq Allāh"*** **Tirulah akhlak-akhlak Allah.** Apabila peniruan telah sempurna, maka yang meniru dan yang ditiru menjadi satu dalam *sirr al-wuṣlah*.

Wahai para salik! Janganlah kamu berpuas hati dengan *faīḍh* yang sedikit, kerana sesungguhnya lautan *faīḍh al-Aʿẓam* tidak akan surut, dan ia menanti qalbu yang telah menjadi *wāsiʿ* lapang sebagaimana langit yang menjunjung bintang-bintang.

اِعْلَمُوا يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ ! أَنَّ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ لَيْسَ عَبْدًا كَامِلًا فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ خَلِيفَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، وَهَذِهِ الْخِلَافَةُ أَحْمَدِيَّةٌ، لِأَنَّهُ يَرِثُهَا مِنَ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَصْدَرُ كُلِّ خِلَافَةٍ. وَالْخِلَافَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ لَيْسَتْ ظَاهِرِيَّةً فَحَسْبُ كَالْحُكْمِ وَالسُّلْطَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، بَلْ هِيَ خِلَافَةٌ بَاطِنَةٌ يَظْهَرُ فِيهَا الْأَمْرُ الْإِلَهِيُّ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ وَرُوحِهِ.

وَإِذَا ظَهَرَ الْأَمْرُ الْإِلَهِيُّ فِي الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ، نَفَذَتْ مَشِيئَةُ اللهِ مِنْ خِلَالِ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَدَمِهِ، دُونَ جُهْدٍ أَوِ اخْتِيَارٍ مِنَ الْعَبْدِ نَفْسِهِ. وَقَدْ صَارَ الْيَدَ الْإِلَهِيَّةَ، وَاللِّسَانَ الْإِلَهِيَّ، وَالْقَدَمَ الْإِلَهِيَّ فِي عَالَمِ الْخَلْقِ. وَهَذَا مُرَادُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [الْبَقَرَة: ٣٠]. فَهَذَا الْخَلِيفَةُ هُوَ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الَّذِي بَلَغَ مَقَامَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ، وَبِهِ يُدَبِّرُ الْحَقُّ أُمُورَ الْعَالَمِ.

وَسِرُّ الْخِلَافَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ كَامِنٌ فِي سِرِّ التَّعَلُّقِ. فَإِذَا كَمُلَ تَعَلُّقُ الْعَبْدِ بِالرَّبِّ الْجَلِيلِ، جَعَلَهُ الرَّبُّ وَاسِطَةً بَيْنَ ذَاتِهِ وَالْخَلْقِ. فَلَا تَعْجَبُوا إِذَا رَأَيْتُمُ الْأَوْلِيَاءَ الْكَامِلِينَ يَقُومُونَ بِأُمُورٍ خَارِقَةٍ، فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا هُمُ الْفَاعِلِينَ، بَلِ الْحَقُّ يَفْعَلُ مِنْ خِلَالِهِمْ.

Al-Bāb al-Sābiʿ wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Tujuh: Berkenaan Sirr al-Khilāfah al-Aḥmadiyyah dan Zahirnya Perintah Ilahi dalam Manusia Sempurna

Ketahuilah, wahai para *ʿārifīn*, bahawa *al-Insān al-Kāmil* bukanlah sekadar hamba yang sempurna, tetapi ia adalah *khalīfah* wakil Allah di muka bumi, dan khalīfah ini bersifat Aḥmadī, kerana ia mewarisi *khilāfah* daripada *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* yang merupakan sumber segala khilāfah.

Khilāfah al-Aḥmadiyyah adalah khilāfah yang tidak bersifat zāhir semata-mata, seperti pemerintahan dan kekuasaan duniawi, tetapi ia adalah *khilāfah bāṭin* batiniah di mana *al-amr al-ilāhī* perintah ilahi zahir dalam qalbu dan *rūḥ al-Insān al-Kāmil.*

Apabila *al-amr al-ilāhī* zahir dalam *al-Insān al-Kāmil,* maka segala perkara yang dikehendaki oleh Allah akan terlaksana melalui lidah, tangan, dan *qadam* langkahan kaki hamba tersebut, tanpa sebarang usaha atau *ikhtiyār* pilihan daripada hamba itu sendiri. Ia seolah-olah telah menjadi *al-yad al-ilāhiyyah* tangan ilahi, *al-lisān al-ilāhiyyah* lidah ilahi, dan *al-qadam al-ilāhiyyah* kaki ilahi dalam alam khalq.

Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah: **"Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalīfah di bumi." (al-Baqarah: 30)**. Khalīfah ini adalah *al-Insān al-Kāmil* yang telah mencapai *maqām al-fanāʾ wa al-baqāʾ*, dan melalui dirinya, *al-Ḥaqq* menguruskan urusan alam ini.

Sirr khilāfah al-Aḥmadiyyah terletak dalam *sirr al-taʿalluq* rahsia keterikatan. Apabila hamba telah sempurna *taʿalluq*-nya dengan *al-Rabb al-Jalīl*, maka *al-Rabb* akan menjadikannya wasilah perantara antara *Dzāt*-Nya dan *al-khalq*.

Maka janganlah kamu hairan jika kamu melihat para *awliyāʾ al-kāmilīn* melakukan perkara-perkara yang luar biasa, kerana sesungguhnya mereka bukanlah yang berbuat, tetapi *al-Ḥaqq* yang berbuat melalui mereka.

يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ الَّذِينَ وَصَلُوا إِلَى بَابِ مَقَامِ الْقُرْبِ! إِنَّ الْقُرْبَ مَقَامٌ شَرِيفٌ، وَالْقُرْبَ الْأَحْمَدِيَّ أَكْمَلُ الْقُرْبِ، لِأَنَّهُ يُنَالُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ. وَهَذَا الْقُرْبُ لَيْسَ قُرْبًا مَكَانِيًّا وَلَا زَمَانِيًّا، بَلْ قُرْبٌ ذَاتِيٌّ، حَيْثُ تَزُولُ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْحَبِيبِ كُلِّيًّا.

وَالْوُصْلَةُ الرَّبَّانِيَّةُ الَّتِي تُنَالُ بِالْقُرْبِ الْأَحْمَدِيّ وُصْلَةٌ لَا تُوصَفُ بِالْأَلْسُنِ وَلَا تُدْرَكُ بِالْعُقُولِ. وَهِيَ لَا تُذَاقُ إِلَّا بِقَلْبٍ بَلَغَ مَقَامَ الْيَقِينِ الْكَامِلِ. وَفِي هَذِهِ الْوُصْلَةِ لَمْ يَعُدِ الْحَبِيبُ يَشْعُرُ بِوُجُودِهِ مُنْفَصِلًا عَنِ الْمَحْبُوبِ، وَلَمْ يَعُدِ الْمَحْبُوبُ مَحْجُوبًا بِحِجَابٍ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ أَنَّ لِلْقُرْبِ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ:

١. قُرْبُ الْفَرَائِضِ: وَهُوَ الْقُرْبُ الَّذِي يُنَالُ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ.

٢. قُرْبُ النَّوَافِلِ: وَهُوَ الْقُرْبُ الَّذِي يُنَالُ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى النَّوَافِلِ.

٣. الْقُرْبُ الْأَحْمَدِيُّ: وَهُوَ الْقُرْبُ الَّذِي يُنَالُ بِسِرِّ الْمَحَبَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، حَيْثُ يَفْنَى الْعَبْدُ فِي مَحَبَّةِ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! اُطْلُبُوا الْقُرْبَ الْأَحْمَدِيَّ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّهُ لَا طَرِيقَ أَسْلَمُ وَلَا أَسْرَعُ لِبُلُوغِ الْوُصْلَةِ الرَّبَّانِيَّةِ مِنْ ذِكْرِ اسْمِهِ الشَّرِيفِ.

Al-Bāb al-Thāmin wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Lapan: Berkenaan Asrār al-Qurb al-Aḥmadī dan al-Wuṣlah al-Rabbāniyyah

Wahai para murid yang telah sampai ke hadapan pintu *maqām al-qurb*! Sesungguhnya *al-qurb* kedekatan adalah maqām yang sangat mulia, dan *al-qurb al-Aḥmadī* adalah qurb yang paling sempurna, kerana ia adalah qurb yang diperoleh melalui *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah*.

Qurb ini bukanlah qurb yang bersifat *makānī* berkaitan tempat atau *zamānī* berkaitan masa, tetapi ia adalah qurb yang bersifat *dzātī* berkaitan Dzāt, di mana jarak antara *al-Ḥaqq* dan *al-ḥabīb* kekasih telah lenyap sama sekali.

Wuṣlah al-Rabbāniyyah yang diperoleh melalui *al-qurb al-Aḥmadī* adalah *wuṣlah* yang tidak dapat digambarkan dengan bahasa dan tidak dapat difahami dengan akal. Ia adalah *wuṣlah* yang hanya dapat dirasai oleh qalbu yang telah mencapai *maqām al-yaqīn al-kāmil*.

Dalam *wuṣlah* ini, *al-ḥabīb* tidak lagi merasakan wujudnya yang terpisah daripada *al-Maḥbūb* Yang Dicintai, dan *al-Maḥbūb* tidak lagi tersembunyi di sebalik *hijāb* tirai apa pun.

Para syaikh telah menyatakan bahawa terdapat tiga darajah al-qurb:

1. ***Qurb al-Farāʾiḍ*** — Kedekatan yang diperoleh melalui melaksanakan kewajipan-kewajipan agama.
2. ***Qurb al-Nawāfil*** — Kedekatan yang diperoleh melalui amalan-amalan sunat yang berterusan.
3. ***Qurb al-Aḥmadī*** — Kedekatan yang diperoleh melalui *sirr al-Muḥabbah al-Aḥmadiyyah*, di mana hamba lenyap dalam cinta kepada *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah.*

Wahai para salik! Kejarlah *qurb al-Aḥmadī* dengan memperbanyakkan ṣalawāt atas junjungan besar Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam*, kerana sesungguhnya tiada jalan yang lebih selamat dan lebih cepat untuk mencapai *wuṣlah al-Rabbāniyyah* melainkan dengan berzikir nama baginda ﷺ yang mulia.

الباب التاسع والعشرون: فِي سِرِّ الجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْوُصْلَةِ فِي الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ

إِنَّ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْوُصْلَةِ سِرَّ الجَمْعِ الَّذِي لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا الْكَامِلُونَ. فَالْقُرْبُ حَالَةٌ يَشْعُرُ فِيهَا الْعَبْدُ بِقُرْبِهِ مِنْ رَبِّهِ، أَمَّا الْوُصْلَةُ فَحَالَةٌ تَزُولُ فِيهَا الْحُدُودُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. وَفِي الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ يُجْمَعُ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ، فَيَكُونُ الْعَبْدُ قَرِيبًا وَمُواصَلًا فِي آنٍ وَاحِدٍ.

وَسِرُّ هَذَا الجَمْعِ كَامِنٌ فِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ تَحْتَوِي عَلَى جَمِيعِ الْمَقَامَاتِ فِي ذَاتِهَا. فَالنَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ أَقْرَبُ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ هُوَ أَوْصَلُهُمْ بِذَاتِ الْحَقِّ. وَلَمْ يُنْكِرْ عُبُودِيَّتَهُ قَطُّ وَإِنْ بَلَغَ مَقَامَ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ، وَذَلِكَ هُوَ سِرُّ الجَمْعِ الْكَامِلِ.

يَا طَالِبِي الْحَقِّ! إِنْ أَرَدْتُمْ بُلُوغَ مَقَامِ الْجَمْعِ، فَتَوَاضَعُوا أَمَامَ الْحَقِّ، فَإِنَّ التَّكَبُّرَ سُورٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. تَوَاضَعُوا حَتَّى تَصِيرُوا تُرَابًا تَحْتَ أَقْدَامِ الصَّادِقِينَ، وَعِنْدَهَا يَرْفَعُكُمُ الْحَقُّ إِلَى مَقَامِ الْقُرْبِ وَالْوُصْلَةِ.

Al-Bāb al-Tāsiʿ wa al-ʿIshrūn — Bab Keduapuluh Sembilan: Berkenaan Sirr al-Jamʿ antara al-Qurb wa al-Wuṣlah dalam al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah

Sesungguhnya di antara *al-qurb* dan *al-wuṣlah* terdapat *sirr al-jamʿ* rahsia penyatuan yang hanya dapat difahami oleh para *kāmilīn. Al-qurb* adalah keadaan di mana hamba masih merasakan dirinya sebagai hamba yang dekat dengan Tuhannya, manakala *al-wuṣlah* adalah keadaan di mana batas antara hamba dan Tuhannya telah lenyap.

Dalam *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah,* kedua-dua keadaan ini *dijamʿ* disatukan sehingga hamba menjadi *qārib* dekat dan *muwaṣṣal* bersatu pada masa yang sama.

Sirr al-jamʿ ini terletak dalam hakikat bahawa *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* adalah *al-ḥaqīqah* yang mengandungi kesemua maqām dalam dirinya. Baginda Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* adalah hamba yang paling *qārib* dengan Allah, dan pada masa yang sama, baginda ﷺ adalah yang paling muwaṣṣal dengan *Dzāt al-Ḥaqq.*

Baginda tidak pernah menafikan *ʿubūdiyyah*-nya walaupun baginda telah mencapai *maqām al-wuṣlah al-kubrā,* dan itulah sirr al-jamʿ yang sempurna.

Wahai para pencari kebenaran! Jika kamu ingin mencapai *maqām al-jamʿ* ini, maka hendaklah kamu sentiasa merendahkan diri di hadapan *al-Ḥaqq,* kerana sesungguhnya *takabbur* kesombongan adalah dinding yang memisahkan antara hamba dan Tuhannya.

Rendahkanlah dirimu sehingga kamu menjadi debu di bawah *qadam* para *ṣādiqīn*, dan barulah *al-Ḥaqq* akan mengangkatmu ke *maqām al-qurb wa al-wuṣlah.*

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! إِنَّ أَسَاسَ كُلِّ تَجَلٍّ وَفَيْضٍ هُوَ الْمَحَبَّةُ الْإِلَهِيَّةُ. فَبِلَا مَحَبَّةٍ لَا يَجْرِي فَيْضٌ، وَبِلَا مَحَبَّةٍ لَا يَظْهَرُ تَجَلٍّ. وَالْفَيْضُ الْأَحْمَدِيُّ هُوَ الَّذِي يَجْلِبُ الْمَحَبَّةَ الْإِلَهِيَّةَ إِلَى قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ، فَإِذَا كَمُلَتِ الْمَحَبَّةُ صَارَ الْقَلْبُ قَلْبَ الْحَقِّ، يَنْبِضُ بِحُبِّهِ، وَيَخْفِقُ بِشَوْقِهِ.

وَتَجَلِّي الْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ أَحْلَى التَّجَلِّيَاتِ وَأَبْهَجُهَا لِلْقَلْبِ. وَهُوَ لَا يُقَاسُ بِنَعِيمٍ دُنْيَوِيٍّ، لِأَنَّهُ نَعِيمٌ رُوحَانِيٌّ لَا يَزُولُ. وَإِذَا ظَهَرَتِ الْمَحَبَّةُ فِي الْقَلْبِ، ظَلَّ الْعَبْدُ فِي حَالَةِ شَوْقٍ وَحُزْنٍ لِفِرَاقِ الْمَحْبُوبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ فِرَاقٌ.

وَقَدْ ذَكَرَ الْمَشَايِخُ أَنَّ لِلْمَحَبَّةِ الْإِلَهِيَّةِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ:

١. الشَّوْقُ: وَهُوَ اشْتِيَاقٌ لَا يَنْطَفِئُ إِلَى الْمَحْبُوبِ.
٢. الْفَقْرُ: وَهُوَ فَقْرٌ مُطْلَقٌ أَمَامَ الْمَحْبُوبِ، حَيْثُ لَا يَرَى الْعَبْدُ غِنَاءَهُ، بَلْ يَرَى غِنَى الْمَحْبُوبِ وَحْدَهُ.
٣. الْخُشُوعُ: وَهُوَ خُشُوعٌ يَشْمَلُ كُلَّ الذَّاتِ، حَيْثُ لَا يَتَحَرَّكُ عُضْوٌ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَحْبُوبِ.

يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! اِغْرِسُوا بَذْرَةَ الْمَحَبَّةِ فِي قُلُوبِكُمْ بِالذِّكْرِ وَالصَّلَوَاتِ، وَاسْقُوهَا بِدُمُوعِ التَّوْبَةِ، حَتَّى تَنْمُوَ شَجَرَةً عَظِيمَةً ثِمَارُهَا الْوُصْلَةُ الْكَامِلَةُ.

Al-Bāb al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh: Berkenaan Sirr al-Faīḍh al-Aḥmadī dan Zahirnya Cinta Ilahi dalam Hati Manusia Sempurna

Wahai para *ʿārifīn*! Sesungguhnya asas segala *tajallī* dan *faīḍh* adalah *al-maḥabbah al-ilāhiyyah* cinta ilahi. Tanpa maḥabbah, tiada *faīḍh* akan mengalir, dan tanpa *maḥabbah*, tiada *tajallī* akan zahir.

Faīḍh al-Aḥmadī adalah faīḍh yang membawa *al-maḥabbah al-ilāhiyyah* ke dalam qalbu *al-Insān al-Kāmil,* dan apabila *maḥabbah* ini telah sempurna, maka qalbu tersebut akan menjadi qalbu *al-Ḥaqq*, yang berdetak dengan kasih sayang-Nya, dan berdenyut dengan kerinduan-Nya.

Tajallī al-maḥabbah al-ilāhiyyah dalam *qalbu al-Insān al-Kāmil* adalah tajallī yang paling manis dan paling menyenangkan hati. Ia adalah *tajallī* yang tidak dapat dibandingkan dengan sebarang nikmat duniawi, kerana ia adalah nikmat yang bersifat *rūḥānī* dan tidak akan pernah hilang.

Apabila *maḥabbah* ini telah zahir dalam qalbu, maka hamba tersebut akan sentiasa berada dalam hal keadaan *syawq* kerinduan dan *ḥuzn* kesedihan kerana terpisah daripada *al-Maḥbūb,* walaupun pada hakikatnya tiada perpisahan antara keduanya.

Para syaikh telah menyatakan bahawa *al-maḥabbah al-ilāhiyyah* mempunyai tiga tanda *ʿalāmat:*

1. ***Al-shawq*** — Kerinduan yang tidak pernah padam kepada *al-Maḥbūb.*
2. ***Al-faqr*** — Kemiskinan yang mutlak di hadapan *al-Maḥbūb,* di mana hamba tidak melihat kekayaannya sendiri, tetapi melihat kekayaan *al-Maḥbūb* semata-mata.
3. ***Al-khushūʿ*** — Khusyuk yang meliputi seluruh Dzāt, di mana tiada anggota badan yang bergerak melainkan dengan izin *al-Maḥbūb.*

Wahai para murid! Tanamkanlah benih *maḥabbah* dalam qalbu kamu dengan berzikir dan berṣalawāt, dan siramlah benih tersebut dengan air mata taubat, supaya ia tumbuh menjadi pohon yang besar yang buahnya adalah *wuṣlah al-kāmilah.*

اِعْلَمُوا يَا أَيُّهَا الصَّادِقُونَ! أَنَّ الْفَيْضَ الْأَحْمَدِيَّ هُوَ الَّذِي يَجْلِبُ نُورَ الرَّحْمَةِ الْكَامِلَةِ. وَهَذِهِ الرَّحْمَةُ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً فِي عَبْدٍ أَوْ مَكَانٍ، بَلْ تَشْمَلُ الْعَالَمَيْنِ، بَلْ مَا وَرَاءَ الْعَالَمِ. وَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الَّذِي تَلَقَّى الْفَيْضَ الْأَحْمَدِيَّ كَامِلًا يَصِيرُ مَصْدَرَ رَحْمَةٍ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

وَتَحَقُّقُ الْإِنْسَانِ بِنُورِ الرَّحْمَةِ الْكَامِلَةِ عَمَلِيَّةٌ يَمْتَلِئُ فِيهَا قَلْبُ الْعَبْدِ بِالرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يَبْقَى مَكَانٌ لِلْغَضَبِ أَوِ الْحِقْدِ. فَيَنْظُرُ إِلَى كُلِّ الْخَلْقِ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ وَلَوْ كَانُوا أَعْدَاءً لَهُ. وَيَعْفُو عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَلَوْ كَانَ فِي حَقِّهِ. وَهَذِهِ صِفَةُ الرَّحْمٰنِ الَّتِي ظَهَرَتْ فِيهِ مِنْ خِلَالِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِ نُورِ الرَّحْمَةِ الْكَامِلَةِ، فَارْحَمُوا أَنْفُسَكُمْ أَوَّلًا بِالتَّوْبَةِ، ثُمَّ ارْحَمُوا أَهْلِيكُمْ بِالْخَيْرِ، ثُمَّ ارْحَمُوا جِيرَانَكُمْ بِالْكَرَمِ، وَأَخِيرًا ارْحَمُوا جَمِيعَ الْخَلْقِ بِالدُّعَاءِ. فَإِنَّ الرَّحْمَةَ الَّتِي تَمْنَحُونَهَا سَتَعُودُ إِلَيْكُمْ فَيْضًا أَحْمَدِيًّا مُتَدَفِّقًا.

Al-Bāb al-Ḥādī wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Satu: Berkenaan Sirr al-Faīḍh al-Aḥmadī dan Penghakikian Manusia dengan Cahaya Rahmat yang Sempurna

Ketahuilah, wahai para *sādiqīn*, bahawa *faīḍh al-Aḥmadī* adalah limpahan *faīḍh* yang membawa *nūr al-raḥmah al-kāmilah* cahaya rahmat yang sempurna.

Rahmat ini bukanlah rahmat yang terbatas kepada hamba tertentu atau tempat tertentu, tetapi ia adalah rahmat yang meliputi *al-ʿālamayn* dua alam, bahkan meliputi segala *mā waraʾ al-ʿālam* apa yang di sebalik alam.

Al-Insān al-Kāmil yang telah menerima *faīḍh al-Aḥmadī* dengan sempurna akan menjadi sumber rahmat bagi seluruh makhluk, sebagaimana baginda Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* adalah rahmat bagi seluruh alam.

Taḥaqquq al-insān bi nūr al-raḥmah al-kāmilah adalah proses di mana qalbu hamba dipenuhi dengan raḥmat sehingga tiada ruang lagi untuk *ghadab* kemurkaan atau *hiqmah* dendam. Ia melihat segala makhluk dengan mata raḥmah, walaupun makhluk tersebut adalah musuhnya. Ia memaafkan segala kesalahan, walaupun kesalahan tersebut adalah terhadap dirinya sendiri. Inilah *ṣifah al-Raḥmān* yang telah zahir dalam dirinya melalui *faīḍh al-Aḥmadī.*

Wahai para salik! Jika kamu ingin menjadi manusia yang mempunyai *nūr al-raḥmah al-kāmilah*, maka mulakanlah dengan merahmati dirimu sendiri dengan taubat, kemudian rahmati keluargamu dengan kebaikan, kemudian rahmati jiranmu dengan kemurahan hati, dan akhirnya rahmati seluruh makhluk dengan doa.

Kerana sesungguhnya rahmat yang kamu berikan akan kembali kepadamu dalam bentuk *faīḍh al-Aḥmadī* yang melimpah ruah.

إِنَّ فِي عَالَمِ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ نُورًا عَظِيمًا، وَهُوَ النُّورُ الصَّمَدَانِيُّ. فَالصَّمَدُ هُوَ ذَاتُ الْحَقِّ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَالنُّورُ الصَّمَدَانِيُّ نُورٌ لَا مَصْدَرَ لَهُ سِوَى ذَاتِهِ، وَهُوَ مَصْدَرُ كُلِّ نُورٍ. وَالتَّجَلِّي الْأَحْمَدِيُّ فِي هَذَا الْعَالَمِ هُوَ الَّذِي يَجْلِبُ النُّورَ الصَّمَدَانِيَّ إِلَى قَلْبِ الْعَبْدِ، حَتَّى يَصِيرَ الْعَبْدُ صَمَدًا فِي عُبُودِيَّتِهِ، أَيْ لَا يَحْتَاجُ فِي أُمُورِهِ إِلَى سِوَى اللهِ.

وَفِي عَالَمِ الْجَمْعِ يَظْهَرُ النُّورُ الصَّمَدَانِيُّ وَحْدَةً مُطْلَقَةً، حَيْثُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ. وَفِي عَالَمِ الْفَرْقِ يَظْهَرُ تَنَوُّعًا مُنْتَظِمًا، حَيْثُ يَتَلَقَّى كُلُّ مَخْلُوقٍ نَصِيبَهُ مِنَ النُّورِ حَسَبَ اسْتِحْقَاقِهِ. وَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ الَّذِي بَلَغَ مَقَامَ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ يَرَى النُّورَ الصَّمَدَانِيَّ فِي الْعَالَمَيْنِ كَمَالًا، وَيَصِيرُ صَمَدًا فِي افْتِقَارِهِ إِلَى الْحَقِّ وَحْدَهُ.

يَا طَالِبِي الْحَقِّ! اِفْهَمُوا أَنَّ النُّورَ الصَّمَدَانِيَّ لَا يَظْهَرُ فِي قَلْبٍ مَا زَالَ مُتَعَلِّقًا بِالْخَلْقِ. فَاقْطَعُوا حِبَالَ التَّعَلُّقِ بِمَنْ سِوَى اللهِ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ، حَتَّى يَظْهَرَ النُّورُ الصَّمَدَانِيُّ فِي قُلُوبِكُمْ.

Al-Bāb al-Thānī wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Dua: Berkenaan Sirr al-Tajallī al-Aḥmadī dan al-Nūr al-Ṣamadānī dalam ʿĀlam al-Jamʿ wa al-Farq

Sesungguhnya di dalam *alam al-jamʿ wa al-farq* terdapat nūr yang sangat besar, iaitu *al-Nūr al-Ṣamadānī* Cahaya al-Ṣamad. *Al-Ṣamad* adalah *Dzāt al-Ḥaqq* yang tidak memerlukan sesiapa pun, tetapi segala sesuatu memerlukan-Nya.

Nūr al-Ṣamadānī adalah *nūr* yang tidak bersumber daripada sesiapa pun, tetapi ia adalah sumber segala nūr. *Tajallī al-Aḥmadī* dalam alam ini adalah *tajallī* yang membawa *al-Nūr al-Ṣamadānī* ke dalam qalbu hamba, sehingga hamba tersebut menjadi *ṣamad* dalam *ʿubūdiyyah*-nya, iaitu ia tidak lagi memerlukan selain Allah dalam segala urusannya.

Dalam *ʿālam al-jamʿ, al-Nūr al-Ṣamadānī* zahir sebagai kesatuan yang mutlak, di mana tiada perbezaan antara hamba dan Tuhannya. Dalam *ʿālam al-farq, al-Nūr al-Ṣamadānī* zahir sebagai kepelbagaian yang teratur, di mana setiap makhluk menerima bahagian cahaya mengikut kelayakannya.

Al-Insān al-Kāmil yang telah mencapai *maqām al-jamʿ wa al-farq* akan melihat *al-Nūr al-Ṣamadānī* dalam kedua-dua alam ini dengan sempurna, dan ia akan menjadi ṣamad dalam kebergantungannya kepada *al-Ḥaqq* semata-mata.

Wahai para pencari kebenaran! Hendaklah kamu memahami bahawa *al-Nūr al-Ṣamadānī* tidak akan zahir dalam qalbu yang masih bergantung kepada makhluk.

Lepaskanlah tali kebergantunganmu kepada selain Allah, dan berpegang teguhlah kepada tali Allah yang tidak akan putus, supaya *al-Nūr al-Ṣamadānī* dapat zahir dalam qalbu kamu.

الباب الثالث والثلاثون: فِي سِرِّ النُّورِ الْأَحْمَدِيِّ وَتَجَلِّي السِّرِّ الْمُحَمَّدِيِّ فِي مَقَامِ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ الَّذِينَ وَصَلُوا إِلَى مَقَامِ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ ! إِنَّ فِي هَذَا الْمَقَامِ سِرًّا عَظِيمًا، وَهُوَ السِّرُّ الْمُحَمَّدِيُّ. وَهَذَا السِّرُّ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي ذَاتِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُوَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ الذَّاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَعَالَمِ الْخَلْقِ. وَإِذَا ظَهَرَ النُّورُ الْأَحْمَدِيُّ فِي مَقَامِ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ، انْكَشَفَ السِّرُّ الْمُحَمَّدِيُّ لِلْعَبْدِ، وَرَأَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سِرٌّ مُحَمَّدِيٌّ ظَهَرَ فِي صُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ.

وَتَجَلِّي السِّرِّ الْمُحَمَّدِيِّ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْأَلْفَاظِ. وَهُوَ أَعْلَى ذَوْقٍ فِي الطَّرِيقِ الصُّوفِيِّ، حَيْثُ يَرَى الْعَبْدُ وَجْهَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ لَيْسَ وَجْهًا مَحْصُورًا فِي الصُّورَةِ الْجَسَدِيَّةِ، بَلْ وَجْهُ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الَّذِي يَشْمَلُ كُلَّ الْوُجُودِ. وَفِي هَذِهِ الرُّؤْيَةِ يَفْهَمُ الْعَبْدُ أَنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الْحَقِيقِيُّ، وَأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إِلَى الْحَقِّ إِلَّا بِهِ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ ! مَقَامُ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ لَيْسَ يُنَالُ بِالْجُهْدِ وَحْدَهُ، بَلْ هُوَ هِبَةٌ مِنَ اللهِ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ نُورٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى مَقَامِ الْوُصْلَةِ الْكُبْرَىٰ.

Al-Bāb al-Thālith wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Tiga: Berkenaan Sirr al-Nūr al-Aḥmadī dan Zahirnya Sirr al-Muḥammadī dalam Maqām al-Wuṣlah al-Kubrā

Wahai para *ʿārifīn* yang telah sampai ke *maqām al-wuṣlah al-kubrā*! Sesungguhnya di dalam *maqām* ini terdapat *sirr* yang sangat besar, iaitu rahasia *sirr al-Muḥammadī*.

Sirr ini adalah rahsia yang terkandung dalam diri baginda Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam*, dan ia adalah rahsia yang menjadi wasilah perantara antara *al-Dzāt al-Ilāhiyyah* dan *alam khalq*.

Apabila *al-Nūr al-Aḥmadī* zahir dalam *maqām al-wuṣlah al-kubrā,* maka *sirr al-Muḥammadī* akan terbuka *inkisyāf* kepada hamba, dan ia akan melihat bahawa segala sesuatu adalah *sirr Muḥammadi* yang zahir dalam bentuk-bentuk yang berbeza.

Tajallī al-sirr al-Muḥammadī dalam *maqām* ini adalah *tajallī* yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia adalah pengalaman *dzawq* yang paling tinggi dalam perjalanan tasawuf, di mana hamba melihat wajah baginda Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* bukanlah wajah yang terbatas kepada bentuk fizikal, tetapi ia adalah wajah *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* yang meliputi segala *wujūd*.

Dalam penglihatan ini, hamba akan memahami bahawa baginda ﷺ adalah *al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm* jalan lurus yang sebenar, dan bahawa tiada jalan menuju *al-Ḥaqq* melainkan melalui baginda ﷺ.

Wahai para salik! *Maqām al-wuṣlah al-kubrā* bukanlah *maqām* yang dapat dicapai dengan usaha sendiri, tetapi ia adalah anugerah *hibah* daripada Allah melalui wasilah *al-Ḥaqīqah al-Muḥammadiyyah* ﷺ.

Oleh itu, perbanyakkanlah *ṣalawāt* dan salam ke atas baginda ﷺ, kerana sesungguhnya setiap *ṣalawāt* adalah satu cahaya yang membawamu lebih dekat kepada *maqām al-wuṣlah al-kubrā.*

الباب الرابع والثلاثون: فِي أَسْرَارِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ وَالتَّجَلِّي الْمُحَمَّدِيّ فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ

اِعْلَمُوا يَا طَالِبِي الْحَقِّ! أَنَّ الْفَيْضَ الْأَحْمَدِيَّ وَالتَّجَلِّيَ الْمُحَمَّدِيَّ لَا يَنْحَصِرَانِ فِي مَقَامٍ أَوْ عَالَمٍ وَاحِدٍ، بَلْ يَشْمَلَانِ جَمِيعَ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ. فَمِنْ مَرَاتِبِ الْعَدَمِ إِلَى مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الْمُطْلَقِ، يَجْرِي الْفَيْضُ الْأَحْمَدِيُّ وَيَظْهَرُ التَّجَلِّي الْمُحَمَّدِيُّ، جَالِبًا الرَّحْمَةَ وَالْهُدَى لِجَمِيعِ الْخَلْقِ.

وَفِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الذَّاتِيِّ يَظْهَرُ التَّجَلِّي الْمُحَمَّدِيُّ نُورًا بِلَا شَكْلٍ، هُوَ أَصْلُ كُلِّ نُورٍ. وَفِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الصِّفَاتِيِّ يَظْهَرُ جَمِيعَ الصِّفَاتِ الْحُسْنَىٰ كَمَالًا. وَفِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الْأَسْمَائِيِّ يَظْهَرُ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ مَجْمُوعَةً فِي جَامِعٍ وَاحِدٍ. وَفِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الْعَيْنِيِّ يَظْهَرُ فِي صُورَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي جَاءَ بِالرِّسَالَةِ وَأَتَمَّ الْأَخْلَاقَ.

يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! اِفْهَمُوا أَنَّ لِكُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ فَيْضَهَا وَتَجَلِّيَهَا الْخَاصَّ، وَالْإِنْسَانُ الْكَامِلُ هُوَ الَّذِي بَلَغَ جَمِيعَ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ كَمَالًا. فَلَا تَقْنَعُوا بِمَقَامٍ بَلَغْتُمُوهُ، بَلْ وَاصِلُوا السَّيْرَ حَتَّى تَبْلُغُوا مَرَاتِبَ الْوُجُودِ الْمُطْلَقِ.

Al-Bāb al-Rābiʿ wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Empat: Berkenaan Asrār al-Faīḍh al-Aḥmadī dan al-Tajallī al-Muḥammadī dalam Marātib al-Wujūd

Ketahuilah, wahai para pencari kebenaran, bahawa *faīḍh al-Aḥmadī* dan *tajallī al-Muḥammadī* tidak terhad kepada satu *maqām* atau satu alam, tetapi ia merangkumi kesemua *marātib al-wujūd* tingkatan-tingkatan kewujudan.

Dari *marātib al-ʿadam* iaitu martabat ketiadaan hingga *marātib al-wujūd al-mutlaq* martabat kewujudan mutlak, *faīḍh al-Aḥmadī* mengalir dan *tajallī al-Muḥammadī* zahir, membawa rahmat dan hidayah kepada segala makhluk.

Dalam *marātib al-wujūd al-dzātī* kewujudan Dzāt, *tajallī al-Muḥammadī* zahir sebagai nur yang tidak berbentuk, yang menjadi asal segala cahaya.

Dalam *marātib al-wujūd al-ṣifātī* martabat kewujudan sifat-sifat, *tajallī al-Muḥammadī* zahir sebagai kesemua *ṣifāt al-Ḥusnā* yang sempurna.

Dalam *marātib al-wujūd al-asmāʾī* martabat kewujudan nama, *tajallī al-Muḥammadī* zahir sebagai kesemua *Asmāʾ al-Ḥusnā* yang *jāmiʿ* terkumpul dalam satu.

Dalam *marātib al-wujūd al-ʿainī* martabat kewujudan nyata, *tajallī al-Muḥammadī* zahir sebagai Nabi Muḥammad ﷺ *Ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam* yang membawa risalah dan menyempurnakan akhlak.

Wahai para murid! Hendaklah kamu memahami bahawa setiap *marātib al-wujūd* mempunyai *faīḍh* dan *tajallī* yang tersendiri, dan *al-Insān al-Kāmil* adalah makhluk yang telah mencapai kesemua *marātib* ini dengan sempurna.

Oleh itu, janganlah kamu berpuas hati dengan *maqām* yang telah kamu capai, tetapi teruskanlah perjalananmu sehingga kamu mencapai *marātib al-wujūd al-mutlaq*.

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! إِنَّ لِلتَّجَلِّي الْأَحْمَدِيِّ أَثَرًا عَظِيمًا فِي مَقَامِ الْبَقَاءِ بِاللهِ وَمَقَامِ الْفَنَاءِ فِي اللهِ. فَفِي مَقَامِ الْفَنَاءِ فِي اللهِ يُسَبِّبُ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيُّ فَنَاءَ الْعَبْدِ كُلِّيًّا فِي ذَاتِ الْحَقِّ، حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الْحَقُّ وَحْدَهُ. وَفِي مَقَامِ الْبَقَاءِ بِاللهِ يُسَبِّبُ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيُّ بَقَاءَ الْعَبْدِ بِصِفَاتِ الْحَقِّ، حَتَّى يَصِيرَ مِرْآةً تَعْكِسُ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ كَمَالًا.

وَسِرُّ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيِّ فِي هَذَيْنِ الْمَقَامَيْنِ سِرٌّ لَا يَنْفَصِلُ. فَالْفَنَاءُ بِلَا بَقَاءٍ فَنَاءٌ نَاقِصٌ، وَالْبَقَاءُ بِلَا فَنَاءٍ بَقَاءٌ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ. وَإِذَا ظَهَرَ التَّجَلِّي الْأَحْمَدِيُّ كَمَالًا، وَقَعَ الْفَنَاءُ وَالْبَقَاءُ مَعًا فِي قَلْبِ الْعَبْدِ. فَيَفْنَى فِي ذَاتِ الْحَقِّ، وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَبْقَى بِصِفَاتِ الْحَقِّ. وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! لَا تَخَافُوا مِنْ مَقَامِ الْفَنَاءِ، فَإِنَّ وَرَاءَ الْفَنَاءِ بَقَاءً أَبَدِيًّا. وَلَا تَفْتَخِرُوا بِمَقَامِ الْبَقَاءِ، فَإِنَّ الْبَقَاءَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَأَنْتُمْ مَرَايَا تَعْكِسُونَهُ.

Al-Bāb al-Khāmis wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Lima: Berkenaan Asrār al-Tajallī al-Aḥmadī dalam Maqām al-Baqāʾ biLlāh wa al-Fanāʾ fīLlāh

Wahai para *ʿārifīn*! Sesungguhnya *tajallī al-Aḥmadī* mempunyai kesan yang sangat besar dalam *maqām al-baqāʾ biLlāh* dan maqām *al-fanāʾ fīLlāh*.

Dalam *maqām al-fanāʾ fīLlāh, tajallī al-Aḥmadī* menyebabkan hamba lenyap sama sekali dalam *Dzāt al-Ḥaqq*, sehingga tiada yang tinggal melainkan *al-Ḥaqq* semata-mata.

Dalam *maqām al-baqāʾ biLlāh, tajallī al-Aḥmadī* menyebabkan hamba kekal dengan *Ṣifāt al-Ḥaqq*, sehingga ia menjadi cermin yang memantulkan kesemua *al-Asmāʾ al-Ḥusnā* dengan sempurna.

Sirr tajallī al-Aḥmadī dalam kedua-dua maqām ini adalah sirr yang tidak dapat dipisahkan. *Fanāʾ* tanpa *baqāʾ* adalah *fanāʾ* yang tidak sempurna, dan *baqāʾ* tanpa *fanāʾ* adalah *baqāʾ* yang tidak hakiki.

Apabila *tajallī al-Aḥmadī* zahir dengan sempurna, maka *fanāʾ* dan *baqāʾ* akan berlaku serentak dalam qalbu hamba. Ia lenyap dalam *Dzāt al-Ḥaqq*, tetapi pada masa yang sama, ia kekal dengan *Ṣifāt al-Ḥaqq*.

Inilah maqām yang dinamakan *maqām al-jamʿ bayna al-fanāʾ wa al-baqāʾ* martabat penyatuan antara lenyap dan kekal.

Wahai para salik! Janganlah kamu takut dengan *maqām al-fanāʾ*, kerana sesungguhnya di sebalik *fanāʾ* terdapat *baqāʾ* yang kekal abadi. Dan janganlah kamu bangga dengan *maqām al-baqāʾ*, kerana sesungguhnya *baqāʾ* itu adalah milik Allah semata-mata, dan kamu hanyalah cermin yang memantulkannya.

الباب السادس والثلاثون: فِي سِرِّ الِاتِّصَالِ الْأَحْمَدِيّ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْخَلْقِ

اِعْلَمُوا يَا أَيُّهَا الصَّادِقُونَ ! أَنَّ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْخَلْقِ هُوَّةً لَا يَعْبُرُهَا الْعَقْلُ وَلَا تُجْتَازُ بِالْأَعْمَالِ وَحْدَهَا. وَلَكِنَّ الْحَقَّ تَعَالَى بِكَرَمِهِ الَّذِي لَا حُدُودَ لَهُ، جَعَلَ الْحَقِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ اتِّصَالًا بَيْنَهُمَا. فَالِاتِّصَالُ الْأَحْمَدِيُّ جِسْرٌ يَرْبُطُ عَالَمَ الْغَيْبِ بِعَالَمِ الشَّهَادَةِ، وَعَالَمَ الْخَلْقِ بِمَرَاتِبِ الْأَفْعَالِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالذَّاتِ.

وَسِرُّ هَذَا الِاتِّصَالِ كَامِنٌ فِي أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ تَحْتَوِي عَلَى صِفَاتِ الْعَالَمَيْنِ مَعًا. فَهِيَ إِلَهِيَّةٌ فِي عُبُودِيَّتِهَا، وَخَلْقِيَّةٌ فِي رُبُوبِيَّتِهَا. وَإِذَا بَلَغَ الْعَبْدُ مَقَامَ الِاتِّصَالِ الْأَحْمَدِيِّ، رَأَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ حَقِيقِيًّا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْخَلْقِ، لِأَنَّهُمَا ظِلٌّ لِلْوَاحِدِ الْأَحَدِ.

يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! اِفْهَمُوا أَنَّ الِاتِّصَالَ الْأَحْمَدِيَّ لَيْسَ صُنْعًا وَلَا اخْتِرَاعًا، بَلْ هُوَ هِبَةٌ يَمْنَحُهَا اللهُ لِعَبْدِهِ الَّذِي طَهَّرَ قَلْبَهُ. فَطَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ، وَالْحَقُّ يَفْتَحُ لَكُمْ بَابَ الِاتِّصَالِ الْأَحْمَدِيِّ.

Al-Bāb al-Sādis wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Enam: Berkenaan Sirr al-Ittiṣāl al-Aḥmadī antara al-Ḥaqīqah wa al-Khalq

Ketahuilah, wahai para *sādiqīn,* bahawa di antara *al-Ḥaqīqah al-Ḥaqq* dan *al-khalq* terdapat jurang *hāwiyah* yang tidak dapat dilintasi oleh akal dan tidak dapat diseberangi oleh amal semata-mata.

Tetapi *al-Ḥaqq Taʿālā*, dengan kemurahan-Nya yang tidak terbatas, telah menjadikan *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* sebagai *ittiṣāl* hubungan antara kedua-duanya.

Ittiṣāl al-Aḥmadī adalah jambatan *jisr* yang menghubungkan *alam al-ghayb* dan *alam al-syahādah, alam al-khalq* dengan *maratib al-Af'al, al-Asma, al-Sifat* dan *al-Dzāt*.

Sirr ittiṣāl ini terletak dalam hakikat bahawa *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* mengandungi sifat-sifat kedua-dua alam dalam dirinya. Ia bersifat *ilāhīyyah* dalam *ʿubūdiyyah*-nya, dan ia bersifat *khalqī* dalam *rubūbiyyah*-nya.

Apabila hamba mencapai *maqām al-ittiṣāl al-Aḥmadī,* maka ia akan melihat bahawa tiada perbezaan yang hakiki antara *al-Ḥaqīqah* dan *al-khalq*, kerana keduanya adalah bayangan *ẓill* daripada *al-Wāḥid al-Aḥad.*

Wahai para murid! Hendaklah kamu memahami bahawa *ittiṣāl al-Aḥmadī* bukanlah sesuatu yang dapat dibuat atau direka, tetapi ia adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang telah membersihkan qalbu-nya.

Bersihkanlah qalbu kamu, dan *al-Ḥaqq* akan membuka pintu *ittiṣāl al-Aḥmadī* untukmu.

الباب السابع والثلاثون: فِي سِرِّ الْوَاسِطَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ بَيْنَ الحْقِ وَالخْلْقِ

يَا طَالِبِي الحْقِّ! إِنَّ الْوَاسِطَةَ أَمْرٌ مُهِمٌّ فِي الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الحْقِّ وَالخْلْقِ. فَبِلَا وَاسِطَةٍ لَا يَصِلُ فَيْضٌ وَلَا يَظْهَرُ تَجَلٍّ. وَالْوَاسِطَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ أَكْمَلُ الْوَسَائِطِ، لِأَنَّهَا الَّتِي اخْتَارَهَا اللهُ لِنَقْلِ رَحْمَتِهِ إِلَى الْعَالَمِينَ.

وَالْوَاسِطَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ لَيْسَتْ مَادِّيَّةً، بَلْ رُوحَانِيَّةٌ. وَهِيَ الحْقِيقَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ الَّتِي تَجْرِي فِي قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، نَاقِلَةً فَيْضَ الحْقِّ إِلَى النَّاسِ. وَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ وَاسِطَةً بَيْنَ الحْقِّ وَالخْلْقِ، فَقَدْ صَارَ جُزْءًا مِنَ الْوَاسِطَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، وَجَرَى الْفَيْضُ مِنْ خِلَالِهِ إِلَى مَنْ حَوْلَهُ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! كُونُوا وَسَائِطَ خَيْرٍ بَيْنَ الحْقِّ وَالخْلْقِ بِنَشْرِ الحْقِّ، وَتَعْلِيمِ الخْيْرِ، وَالْقُدْوَةِ الحْسَنَةِ. فَإِنَّ مَنْ كَانَ وَاسِطَةَ خَيْرٍ فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ شَيْءٌ.

Al-Bāb al-Sābiʿ wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Tujuh: Berkenaan Sirr al-Wāsiṭah al-Aḥmadiyyah antara al-Ḥaqq wa al-Khalq

Wahai para pencari kebenaran! Sesungguhnya *al-wāsiṭah* perantara adalah sesuatu yang sangat penting dalam hubungan antara *al-Ḥaqq* dan *al-khalq*. Tanpa *wāsiṭah*, tiada *faīḍh* akan sampai, dan tiada tajallī akan zahir.

Al-Wāsiṭah al-Aḥmadiyyah adalah *wāsiṭah* yang paling sempurna, kerana ia adalah *wāsiṭah* yang telah dipilih oleh Allah sendiri untuk menyampaikan rahmat-Nya kepada alam semesta.

Al-Wāsiṭah al-Aḥmadiyyah bukanlah sesuatu yang bersifat *maddī* materi, tetapi ia adalah *wāsiṭah* yang bersifat *rūḥānī*. Ia adalah *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* yang mengalir dalam qalbu para *anbiyāʾ* dan *awliyāʾ* yang menyampaikan *faīḍh al-Ḥaqq* kepada umat manusia.

Apabila seorang hamba telah menjadi *wasilah* perantara antara *al-Ḥaqq* dan *al-khalq*, maka ia telah menjadi sebahagian daripada *al-Wāsiṭah al-Aḥmadiyyah,* dan *faīḍh* akan mengalir melalui dirinya kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Wahai para salik! Hendaklah kamu menjadi *wāsiṭah* yang baik antara *al-Ḥaqq* dan *al-khalq* dengan menyampaikan kebenaran, mengajar kebaikan, dan memberi contoh akhlak yang mulia. Kerana sesungguhnya barang siapa yang menjadi *wāsiṭah* kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkannya.

الباب الثامن والثلاثون: فِي أَسْرَارِ الْعُبُودِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَالتَّعَلُّقِ بِالرَّبِّ الْجَلِيلِ

إِنَّ الْعُبُودِيَّةَ مَقَامٌ لَا يَنْزِعُهُ الْإِنْسَانُ الْكَامِلُ عَنْهُ وَلَوْ بَلَغَ مَقَامَ الْوُصْلَةِ. وَالْعُبُودِيَّةُ الْأَحْمَدِيَّةُ أَكْمَلُ الْعُبُودِيَّةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قَهْرِيَّةً وَلَا اضْطِرَارِيَّةً، بَلِ اخْتِيَارِيَّةٌ مُحِبِّيَّةٌ. فَالْعَبْدُ الَّذِي بَلَغَ مَقَامَ الْعُبُودِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ لَا يَثْقُلُ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ، بَلْ يَثْقُلُ عَلَيْهِ فَوَاتُهَا.

وَالتَّعَلُّقُ بِالرَّبِّ الْجَلِيلِ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَعَلُّقٌ لَا يَقْطَعُهُ شَيْءٌ. فَلَوْ فَنِيَ الْعَالَمُ وَهَلَكَ الْخَلْقُ، لَمَا انْقَطَعَ تَعَلُّقُ هَذَا الْعَبْدِ، لِأَنَّهُ تَعَلُّقٌ ذَاتِيٌّ، كَأَنَّ رُوحَ الْعَبْدِ اتَّحَدَتْ بِالتَّعَلُّقِ بِالرَّبِّ.

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! حَافِظُوا عَلَى الْعُبُودِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ فِي قُلُوبِكُمْ، فَإِنَّهَا أَنْفَسُ جَوْهَرٍ فِي الطَّرِيقِ الصُّوفِيِّ. وَمَنْ فَقَدَ شُعُورَ الْعُبُودِيَّةِ فَقَدْ فَقَدَ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَوْ بَلَغَ مَقَامَ الْوُصْلَةِ.

Al-Bāb al-Thāmin wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Lapan: Berkenaan Asrār al-ʿUbūdiyyah al-Aḥmadiyyah dan Keterikatan dengan Tuhan Yang Maha Agung

Sesungguhnya *al-ʿubūdiyyah* iaitu perhambaan adalah maqām yang tidak dapat ditanggalkan oleh *al-Insān al-Kāmil*, walaupun ia telah mencapai *maqām al-wuṣlah*.

Al-ʿubūdiyyah al-Aḥmadiyyah adalah *ʿubūdiyyah* kehambaan yang paling sempurna, kerana ia adalah *ʿubūdiyyah* yang tidak bersifat terpaksa atau terhukum, tetapi ia adalah *ʿubūdiyyah* yang bersifat *ikhtiyārī* secara sukarela dan *muḥabbah* berdasarkan cinta.

Hamba yang telah mencapai *maqām al-ʿubūdiyyah al-Aḥmadiyyah* tidak lagi merasa berat untuk beribadah, tetapi dia merasa berat jika terlepas daripada beribadah.

Taʿalluq keterikatan dengan *al-Rabb al-Jalīl* dalam *maqām* ini adalah *taʿalluq* yang tidak dapat diputuskan oleh sebarang perkara. Walaupun alam ini musnah dan segala makhluk binasa, *taʿalluq* hamba ini tidak akan putus, kerana ia bukanlah *taʿalluq* yang bersifat *maddī,* tetapi ia adalah *taʿalluq* yang bersifat *dzātī*, di mana *rūḥ* hamba seolah-olah telah menyatu keterikatannya dengan *al-Rabb.*

Wahai para *ʿārifīn*! Jaga dan peliharalah *al-ʿubūdiyyah al-Aḥmadiyyah* dalam qalbu kamu, kerana sesungguhnya ia adalah permata yang paling berharga dalam perjalanan tasawuf.

Barang siapa yang kehilangan rasa kehambaan *ʿubūdiyyah* dalam dirinya, maka dia telah kehilangan segala-galanya, walaupun dia telah mencapai *maqām al-wuṣlah.*

الباب التاسع والثلاثون: فِي أَسْرَارِ الْوُصْلَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَتَجَلِّي الحَقِ فِي قَلْبِ الْعَابِدِ

يَا أَيُّهَا الصَّادِقُونَ الَّذِينَ وَصَلُوا إِلَى مَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ الْكَامِلَةِ! إِنَّ فِي قَلْبِ الْعَابِدِ الْمُخْلِصِ مَحَلًّا أَعَدَّهُ اللهُ لِتَجَلِّي الحْقِ. وَالْوُصْلَةُ الْأَحْمَدِيَّةُ هِيَ الَّتِي تَقَعُ عِنْدَمَا يَظْهَرُ الحَقُّ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَيَصِيرُ قَلْبُ الْعَابِدِ مِرْآةً تَعْكِسُ ظُهُورَ الحَقِ كَمَالًا.

وَتَجَلِّي الحْقِ فِي قَلْبِ الْعَابِدِ لَا يُغَيِّرُ حَقِيقَةَ الْعَابِدِ عَبْدًا، بَلْ يَرْفَعُهُ إِلَى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ. فَإِذَا ظَهَرَ الحْقُّ فِي الْقَلْبِ، رَأَى الْعَبْدُ الحَقَّ فِي كُلِّ نَفَسٍ، وَفِي كُلِّ خَفْقَةِ قَلْبٍ، وَفِي كُلِّ فِكْرَةٍ. وَلَمْ يَعُدْ يَرَى نَفْسَهُ فَاعِلًا، بَلْ يَرَى الحْقَّ فَاعِلًا فِيهِ.

يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! قُلُوبُكُمْ بُيُوتُ اللهِ، فَطَهِّرُوهَا مِنَ الْأَنْجَاسِ وَالْأَقْذَارِ، حَتَّى يَظْهَرَ رَبُّ الْبَيْتِ بِجَلَالِهِ. وَلَا تَدَعُوا بُيُوتَ اللهِ مَأْوًى لِلشَّيْطَانِ وَالْهَوَى، فَإِنَّ رَبَّ الْبَيْتِ لَا يَظْهَرُ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ.

Al-Bāb al-Tāsiʿ wa al-Thālithūn — Bab Ketigapuluh Sembilan: Berkenaan Asrār al-Wuṣlah al-Aḥmadiyyah dan Zahirnya al-Ḥaqq dalam Hati Hamba

Wahai para *sādiqīn* yang telah sampai ke *maqām al-ʿubūdiyyah al-kāmilah*! Sesungguhnya di dalam *qalbu al-ʿābid* hamba yang ikhlas, terdapat *mahall* tempat yang telah disediakan oleh Allah untuk *tajallī al-Ḥaqq*.

Wuṣlah al-Aḥmadiyyah adalah *wuṣlah* yang berlaku apabila *al-Ḥaqq* zahir dalam *mahall* tersebut, dan *qalbu al-ʿābid* menjadi cermin yang memantulkan *ẓuhūr* penzahiran *al-Ḥaqq* dengan sempurna.

Tajallī al-Ḥaqq dalam *qalbu al-ʿābid* adalah *tajallī* yang tidak mengubah hakikat *al-ʿābid* sebagai hamba, tetapi ia mengangkat martabat hamba tersebut ke martabat yang paling tinggi.

Apabila *al-Ḥaqq* zahir dalam qalbu, maka hamba tersebut akan melihat *al-Ḥaqq* dalam setiap nafasnya, dalam setiap degupan jantungnya, dan dalam setiap fikirannya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai yang berbuat, tetapi ia melihat *al-Ḥaqq* sebagai yang berbuat dalam dirinya.

Wahai para murid! Qalbu kamu adalah rumah Allah, maka bersihkanlah rumah tersebut daripada segala najis dan kotoran, supaya Tuan rumah dapat zahir dengan kemuliaan-Nya.

Janganlah kamu biarkan rumah Allah menjadi tempat berteduhnya syaitan dan hawa nafsu, kerana sesungguhnya Tuan rumah tidak akan zahir di tempat yang kotor.

اِعْلَمُوا يَا طَالِبِي الْحَقِّ! أَنَّ الْفَيْضَ الْأَحْمَدِيَّ لَا يَقِفُ عِنْدَ مَقَامِ الْوُصْلَةِ فَحَسْبُ، بَلْ يَسْتَمِرُّ جَرَيَانُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَقَّ الْمُطْلَقَ. وَالْحَقُّ الْمُطْلَقُ هُوَ ذَاتُ الْحَقِّ الَّتِي لَا تَتَقَيَّدُ بِتَعَيُّنٍ وَلَا تَقْيِيدٍ. وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الْحَقُّ نَفْسُهُ.

وَاتِّصَالُ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ بِالْحَقِّ الْمُطْلَقِ يَقَعُ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ. فَإِذَا بَلَغَ هَذَا الْفَيْضُ الْحَقَّ الْمُطْلَقَ، صَارَ قَلْبُ الْعَبْدِ قَلْبًا مُطْلَقًا، لَا يَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبٍ وَلَا تَقْلِيدٍ. وَيَرَى الْحَقَّ فِي كُلِّ صُورَةٍ وَكُلِّ مَظْهَرٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الظَّاهِرِ، لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَدَيْهِ تَجَلِّي الْحَقِّ الْمُطْلَقِ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ! مَقَامُ الْحَقِّ الْمُطْلَقِ مَقَامٌ عَالٍ خَطِيرٌ لِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ. فَلَا تُحَاوِلُوا بُلُوغَهُ قَبْلَ كَمَالِكُمْ فِي الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ، فَإِنَّهُ مَقَامُ الْحَقِيقَةِ الَّذِي لَا يَطَؤُهُ إِلَّا الْكَامِلُونَ الَّذِينَ بَلَغُوا مَقَامَ الْفَنَاءِ التَّامِّ.

Al-Bāb al-Arbaʿūn — Bab Keempat Puluh: Berkenaan Asrār al-Faīḍh al-Aḥmadī dan Hubungannya dengan al-Ḥaqq al-Mutlaq dalam Hati Manusia Sempurna

Ketahuilah, wahai para pencari kebenaran, bahawa *faīḍh al-Aḥmadī* tidak berhenti pada *maqām al-wuṣlah* semata-mata, tetapi ia terus mengalir sehingga mencapai *al-Ḥaqq al-Mutlaq* Yang Benar yang Mutlak.

Al-Ḥaqq al-Mutlaq adalah *Dzāt al-Ḥaqq* yang tidak terbatas dengan sebarang *taʿayyun* penentuan atau *taqyīd* pembatasan. Ia adalah *al-Ḥaqq* yang tidak dapat dikenali melainkan oleh *al-Ḥaqq* sendiri.

Ittiṣāl faīḍh al-Aḥmadī bi al-Ḥaqq al-Mutlaq adalah *ittiṣāl* keterhubungan yang berlaku dalam *qalbu al-Insān al-Kāmil*. Apabila *faīḍh* ini telah mencapai *al-Ḥaqq al-Mutlaq*, maka qalbu hamba akan menjadi *qalbu al-mutlaq* yakni hati yang mutlak, yang tidak lagi terbatas dengan sebarang mazhab atau *taqlīd*.

Ia melihat *al-Ḥaqq* dalam segala bentuk dan segama rupa, dan ia tidak lagi membezakan antara yang ḥalāl dan yang ḥarām dalam pengertian zāhir, kerana baginya, segala sesuatu adalah *tajallī al-Ḥaqq al-Mutlaq*.

Wahai para salik! *Maqām al-Ḥaqq al-Mutlaq* adalah maqām yang sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi orang yang tidak sempurna. Janganlah kamu cuba mencapai *maqām* ini sebelum kamu sempurna dalam syariat dan ṭarīqat, kerana sesungguhnya *maqām* ini adalah *maqām al-ḥaqīqah* yang hanya dapat dijejaki oleh para *kāmilīn* yang telah mencapai maqām *al-fanāʾ al-tāmm*.

يَا أَيُّهَا الْعَارِفُونَ! يَا أَيُّهَا الصَّادِقُونَ! يَا أَيُّهَا الْكَامِلُونَ! قَدْ وَصَلْنَا إِلَى الْبَابِ الْخَاتِمِ لِهَذَا الْكِتَابِ. إِنَّ الْوُصْلَةَ الْكَامِلَةَ مَعَ الْحَقِّ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ وَأَشْرَفُهَا وَأَعْظَمُهَا فِي الطَّرِيقِ الصُّوفِيّ. وَهِيَ مَقَامٌ لَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِاللِّسَانِ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ، وَلَا يُسَطَّرُ بِالْقَلَمِ. وَهِيَ لَا تُذَاقُ إِلَّا بِقَلْبٍ بَلَغَ مَقَامَ الْفَنَاءِ التَّامّ وَالْبَقَاءِ الْكَامِلِ.

وَالْوُصْلَةُ الْكَامِلَةُ هِيَ الَّتِي تَقَعُ عَنْ طَرِيقِ الْفَيْضِ الْأَحْمَدِيّ الْجَارِي مِنَ الْحَقِيقَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ إِلَى قَلْبِ الْإِنْسَانِ الْكَامِلِ. وَفِي هَذِهِ الْوُصْلَةِ لَا مَوْجُودَ إِلَّا الْحَقُّ وَحْدَهُ. قَدْ فَنِيَ الْعَبْدُ فِي ذَاتِ الْحَقِّ، وَظَهَرَ الْحَقُّ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ. لَا عَبْدَ وَلَا رَبَّ، لَا خَلْقَ وَلَا خَالِقَ، لَا عَابِدَ وَلَا مَعْبُودَ. لَيْسَ إِلَّا الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ. وَهَذَا مَا يُعْرَفُ بِسُكْرِ أَحْوَالِ الْفَنَاءِ فِي وَحْدَةِ الْوُجُودِ.

وَلَكِنْ يَا أَيُّهَا الْمُرِيدُونَ! اذْكُرُوا أَنَّ الْوُصْلَةَ الْكَامِلَةَ لَا تَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ يَصِيرُ رَبًّا كَمَا يَفْهَمُ الْجَاهِلُونَ الضَّالُّونَ. فَالْعَبْدُ يَبْقَى عَبْدًا، وَالرَّبُّ يَبْقَى رَبًّا. رَبُّنَا هُوَ اللهُ الْوَاجِبُ وُجُودُهُ الْمَعْبُودُ بِحَقٍّ، وَنَحْنُ عِبَادٌ مَأْمُورُونَ بِطَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ. وَكُلُّ مَا يَحْدُثُ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ رَأَى الرَّبَّ فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ، وَأَدْرَكَ أَنَّهُ لَا فَاعِلَ إِلَّا الرَّبُّ وَحْدَهُ. وَهَذَا هُوَ سِرُّ الْوُصْلَةِ الْكَامِلَةِ الْحَقِيقِيُّ.

يَا أَيُّهَا السَّالِكُونَ الَّذِينَ قَرَأُوا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ! إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ ظِلٌّ مِنَ الْحَقَائِقِ الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَا يَمْنَحُكُمُ الْفَيْضَ إِلَّا إِذَا عَمِلْتُمْ بِهِ بِإِخْلَاصٍ وَخِدْمَةٍ. فَلَا تَقْنَعُوا بِمُجَرَّدِ الْقِرَاءَةِ وَالْحِفْظِ، بَلِ اعْمَلُوا بِمَضْمُونِهِ فِي حَيَاتِكُمُ الْيَوْمِيَّةِ. طَهِّرُوا قُلُوبَكُمْ، وَأَكْثِرُوا مِنَ الذِّكْرِ وَالصَّلَوَاتِ، وَاعْتَصِمُوا بِالشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْكَامِلَةِ.

وَخِتَامًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي وَفَّقَ عَبْدَهُ الضَّعِيفَ لِتَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ الْمُتَوَاضِعِ. عَسَى أَنْ يَكُونَ وَاسِطَةً لِقُرَّائِهِ لِبُلُوغِ مَقَامِ الْوُصْلَةِ الْكَامِلَةِ مَعَ الْحَقِّ. وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ وَالْهِدَايَةُ.

Al-Bāb al-Ḥādī wa al-Arbaʿūn — Bab Keempat Puluh Satu: Berkenaan Asrār al-Faīḍh al-Aḥmadī dan al-Wuṣlah al-Kāmilah dengan al-Ḥaqq

Wahai para *ʿārifīn*! Wahai para *sādiqīn*! Wahai para *kāmilīn*! Kita telah sampai ke Bab Penutup bagi kitab ini. Sesungguhnya *al-wuṣlah al-kāmilah* penyatuan yang sempurna dengan *al-Ḥaqq* adalah *maqām* yang paling tinggi, paling mulia, dan paling agung dalam perjalanan tasawuf. Ia adalah *maqām* yang tidak dapat diperkatakan dengan lidah kalam, tidak dapat difahami dengan akal faham, dan tidak dapat ditulis dengan qalam. Ia adalah *maqām* yang hanya dapat dirasai oleh qalbu yang telah mencapai *maqām al-fanāʾ al-tāmm wa al-baqāʾ al-kāmil. Al-wuṣlah al-kāmilah* adalah *wuṣlah* yang berlaku melalui *faīḍh al-Aḥmadī* yang mengalir daripada *al-Ḥaqīqah al-Aḥmadiyyah* ke dalam qalbu *al-Insān al-Kāmil*. Dalam *wuṣlah* ini, tiada yang wujud melainkan *al-Ḥaqq* semata-mata. Hamba telah lenyap dalam *Dzāt al-Ḥaqq,* dan *al-Ḥaqq* telah zahir dalam qalbu hamba. Tiada hamba, tiada Tuan; tiada *khalq*, tiada *Khāliq*; tiada *ʿābid*, tiada *Maʿbūd*. Yang ada hanyalah *al-Wāḥid al-Aḥad al-Fard al-Ṣamad.* Inilah apa yang diiktibarkan sebagai kemabukan ahwal *fana' Wahdat al-Wujud.* Tetapi wahai para murid! Hendaklah kamu ingat bahawa *al-wuṣlah al-kāmilah* ini bukanlah bermaksud bahawa hamba menjadi Tuhan, sebagaimana difahami oleh orang-orang yang jahil dan sesat. Hamba tetap hamba, dan Tuan tetap Tuan. Tuan kita adalah Tuhan yang wajib disembah, dan kita sebagai hamba wajib mentaati dan menyembah Tuhan kita. Yang berlaku hanyalah bahawa hamba telah melihat Tuan dalam setiap Dzāt dan sifatnya sendiri, dan ia telah menyedari bahawa tiada sesiapa pun yang berbuat melainkan Tuan semata-mata. Inilah *sirr al-wuṣlah al-kāmilah* yang sebenar. Wahai para salik yang telah membaca karya ini dari awal hingga akhir! Sesungguhnya karya ini hanyalah bayangan *ẓill* daripada *al-Ḥaqāʾiq* yang hakiki, dan ia tidak dapat memberikan kamu *faīḍh* melainkan kamu mengamalkannya dengan ikhlas dan khidmat. Janganlah kamu berpuas hati dengan sekadar membaca dan menghafal, tetapi amalkanlah isi kandungannya dalam kehidupan kamu seharian. Bersihkanlah qalbu kamu, perbanyakkanlah zikir dan ṣalawāt, dan berpegang teguhlah kepada *syariat al-Islām* yang sempurna. *Akhirul-kalam*, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya yang hina ini untuk menyusun nuskhah karya yang tidak seberapa ini. Semoga *Nuskhah 'Uzma* ini menjadi *wasilah* perantara bagi para pembacanya untuk mencapai *maqām al-wuṣlah al-kāmilah maʿa al-Ḥaqq. Wa billāhi al-tawfīq wa al-hidāyah.*

خَتَمَهُ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تَمَّ كِتَابُ

«النُّسْخَةُ الْعُظْمَىٰ فِي الشَّرْحِ عَلَى شَرْحِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ»

فِي هَذَا الْيَوْمِ، بِبَرَكَةِ فَيْضِ نُورِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَبِرَجَاءِ أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لِطَالِبِي الْحَقِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Tamatlah karya *"al-Nuskhah al-ʿUẓmā fī al-Sharḥ ʿalā Sharḥ Asmāʾ al-Ḥusnā"* ini pada hari ini, dengan berkat limpahan Nur Muhammad ﷺ *Sallallahu 'alayhi wa sallam*, dan dengan harapan ia menjadi manfaat bagi para pencari *al-Haqq* hingga ke hari Kiamat.

Nota Metodologi

1. **Kriteria Pemilihan:** Himpunan ini merangkumi kitab-kitab yang ditulis secara khusus membahaskan *al-Asmā' al-Husnā*, sama ada sebagai kitab tersendiri (*muṣannafāt mustaqillah*) atau sebagai bāb dalam kitab yang lebih besar, serta kitab-kitab syarah (*syurūḥ*) terhadap nama-nama Allah.
2. **Sumber Rujukan:** Himpunan ini disusun berdasarkan penelitian terhadap katalog perpustakaan Islam, indeks kitab-kitab turath, serta karya-karya ulama dalam bidang akidah dan teologi.
3. **Klasifikasi:** Kitab-kitab disusun mengikut urutan kronologi tarikh wafat pengarang bagi memudahkan penelusuran sejarah perkembangan pensyarahan al-Asmā' al-Husnā dari generasi ke generasi.
4. **Perbezaan Nama:** Sesetengah kitab mempunyai lebih daripada satu judul contohnya *Lawāmi' al-Bayyināt* juga dikenali sebagai *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā li al-Rāzī.*

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

Rujukan:

100 Judul Kitab Rujukan Klasik *al-Asmā' al-Husnā*

| Bil. | Judul Kitab | Pengarang | Tahun Wafat | Catatan Ringkas

| 1 | *Khalq Af'āl al-'Ibād* | Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī | 256H | Mengandung bab berkaitan sifat-sifat Allah

| 2 | *Risālah fī al-Asmā' wa al-Ṣifāt* | Abū Ja'far al-Ṭaḥāwī | 321H | Risalah ringkas dalam akidah

| 3 | *Kitāb al-Tawḥīd* | Muḥammad bin Khuzaymah | 311H | Menghimpunkan dalil-dalil nama dan sifat

| 4 | *Kitāb al-Tawḥīd* | Ibn Abī 'Āṣim | 287H | Antara kitab tertua dalam bab ini

| 5 | *Kitāb al-Asmā' wa al-Ṣifāt* | Abū Bakr al-Ājurrī | 360H | Menghuraikan nama dan sifat dengan dalil

| 6 | *Kitāb al-I'tiqād* | Abū Bakr al-Ājurrī | 360H | Mengandung pembahasan sifat-sifat Allah

| 7 | *Kitāb al-Tawḥīd* | Ibn Baṭṭah al-'Ukbarī | 387H | Kitab akidah masyhur

| 8 | *Kitāb al-Asmā' wa al-Ṣifāt* | Abū 'Abdillāh al-Ḥalīmī | 403H | Kitab rujukan utama dalam bidang ini

| 9 | *Sharḥ al-Sunnah* | al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Baghawī | 516H | Mengandung bab nama dan sifat

| 10 | *Maqālāt al-Islāmiyyīn* | Abū al-Ḥasan al-Ash'arī | 324H | Menghimpunkan pelbagai pandangan teologi

| 11 | *Kitāb al-Asmā' wa al-Ṣifāt* | Abū al-Qāsim al-Lālakā'ī | 418H | Kitab besar dalam bab nama dan sifat

| 12 | *Sharḥ Uṣūl I'tiqād Ahl al-Sunnah* | al-Lālakā'ī | 418H | Menjelaskan akidah Ahl al-Sunnah

| 13 | *Kitāb al-Sunnah* | 'Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥanbal | 290H | Mengandung bab-bab sifat

| 14 | *Kitāb al-Radd 'alā al-Jahmiyyah* | 'Uthmān bin Sa'īd al-Dārimī | 280H | Menolak pandangan yang menafikan sifat

| 15 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Abū Bakr Ibn al-'Arabī | 543H | Al-Amad al-Aqṣā fī Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā

| 16 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Ibn Barrajān al-Ishbīlī | 536H | Syarah mendalam daripada tokoh sufi

| 17 | *Al-Ta'līqāt fī al-Asmā' wa al-Ṣifāt* | Abū al-Mu'ālī al-Juwaynī | 478H | Menjelaskan pandangan Asy'ariyyah

| 18 | *Lawāmi' al-Bayyināt Sharḥ Asmā' Allāh* | Fakhr al-Dīn al-Rāzī | 606H | Syarah komprehensif oleh tokoh besar

| 19 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Fakhr al-Dīn al-Rāzī | 606H | Kitab ringkas mengenai nama-nama Allah

| 20 | *Al-Maqṣad al-Asnā fī Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Abū Ḥāmid al-Ghazālī | 505H | Karya klasik terpenting dalam bab ini

| 21 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Abū Ḥāmid al-Ghazālī | 505H | Versi ringkas daripada al-Maqṣad al-Asnā

| 22 | *Al-Tamhīd fī al-Radd 'alā al-Mulḥidah* | al-Qāḍī 'Iyāḍ | 544H | Mengandung bantahan terhadap penafian sifat

| 23 | Al-Iqtiṣād fī al-I'tiqād | Abū Ḥāmid al-Ghazālī | 505H | Menjelaskan akidah Asy'ariyyah

| 24 | *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* | Abū Ḥāmid al-Ghazālī | 505H | Mengandung bab al-Asmā' al-Ḥusnā

| 25 | *Al-Arba'īn fī Uṣūl al-Dīn* | Fakhr al-Dīn al-Rāzī | 606H | Menghimpunkan dalil-dalil ketuhanan

| 26 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Abd al-Qādir al-Jīlānī | 561H | Kumpulan puisi dan syarah mengenai nama Allah

| 27 | *Al-Insāf fīmā Yajibu I'tiqāduh* | Ibn al-Najjār | 643H | Mengandung bab nama dan sifat

| 28 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Ibn Qudāmah al-Maqdisī | 620H | Syarah ringkas daripada tokoh Hanbali

| 29 | *Dhamm al-Kalām wa Ahlih* | al-Harawī al-Ansārī | 481H | Mengandung bantahan terhadap takwil |

| 30 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Ibn Qayyim al-Jawziyyah | 751H | Syarah dan kupasan mendalam |

| 31 | *Al-Nūniyyah al-Qaṣīdah* | Ibn Qayyim al-Jawziyyah | 751H | Qasidah yang menghimpunkan nama dan sifat |

| 32 | *Al-Ṣawā'iq al-Mursalah* | Ibn Qayyim al-Jawziyyah | 751H | Menolak pandangan ahli falsafah tentang sifat |

| 33 | *Badā'i' al-Fawā'id* | Ibn Qayyim al-Jawziyyah | 751H | Mengandung kupasan nama-nama Allah |

| 34 | *Al-Asnā fī Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | al-Qurṭubī (Shams al-Dīn) | 671H | Kitab besar yang masyhur |

| 35 | *Al-Tadhkirah fī Aḥwāl al-Mawtā* | al-Qurṭubī | 671H | Mengandung bab nama-nama Allah |

| 36 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Nāṣir al-Dīn al-Bayḍāwī | 685H | Muntahā al-Munā fī Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā |

| 37 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Jalāl al-Dīn al-Rāzī | 700H | Syarah ringkas |

| 38 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Ibn Daqīq al-'Īd | 702H | Kupasan ringkas daripada tokoh besar |

| 39 | *Al-Tanbīhāt al-Saniyyah* | Ibn al-Qayyim | 751H | Menjelaskan nama dan sifat |

| 40 | *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah* | Ibn Qayyim al-Jawziyyah | 751H | Mengandung pembahasan nama-nama Allah |

| 41 | *Al-Rawḍ al-Ānif* | Ibn Qayyim al-Jawziyyah | 751H | Menjelaskan nama-nama Allah |

| 42 | *Al-Ṭarīq ilā Allāh* | Ibn Qayyim al-Jawziyyah | 751H | Mengandung bab nama dan sifat |

| 43 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Muḥammad bin Bahā' al-Dīn Zādah | ~900H | Syarah yang masyhur |

| 44 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī | 911H | Al-'Ujālah al-Ḥusnā fī Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā |

| 45 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī | 911H | Risalah ringkas mengenai nama-nama Allah |

| 46 | *Al-Durr al-Manthūr* | Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī | 911H | Mengandung tafsir ayat-ayat nama Allah |

| 47 | *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* | Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī | 911H | Mengandung bab nama-nama Allah |

| 48 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Muḥammad al-Sanūsī | 895H | Ringkasan bernilai tinggi |

| 49 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Alā' al-Dīn al-Shāfi'ī | ~850H | Al-Ḥirz al-Asnā Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā |

| 50 | *Al-Ḥirz al-Asnā* | 'Alā' al-Dīn al-Shāfi'ī | ~850H | Doa dan wirid berdasarkan nama-nama Allah |

| 51 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Ibn al-Zamlakānī | 727H | Syarah yang masyhur

| 52 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah | 751H | Kumpulan syarah daripada pelbagai kitabnya |

| 53 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Zayn al-Dīn al-'Irāqī | 806H | Syarah daripada tokoh hadis |

| 54 | *Al-Maqām al-Asnā fī Tafsīr al-Asmā' al-Ḥusnā* | Ibrāhīm bin 'Alī al-Kaf'amī | ~900H | Tafsir dan syarah |

| 55 | *Al-Aḥādīth al-Qudsiyyah* | Ibn al-'Arabī (Muhyī al-Dīn) | 638H | Mengandung nama-nama Allah dalam hadis qudsi

| 56 | *Al-Futūḥāt al-Makkiyyah* | Ibn 'Arabī | 638H | Mengandung pembahasan nama-nama Allah

| 57 | *Fuṣūṣ al-Ḥikam* | Ibn 'Arabī | 638H | Mengandung kupasan nama-nama Allah

| 58 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Abd al-Karīm al-Jīlī | ~832H | Syarah daripada tokoh sufi

| 59 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Abd al-Karīm al-Jīlī | ~832H | Kitab ringkas

| 60 | *Risālah fī al-Asmā' al-Ḥusnā* | Aḥmad al-Zarrūq | 899H | Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā - syarah ringkas

| 61 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Abū 'Abdillāh al-Qurashī | ~900H | Syarah yang masyhur

| 62 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | al-Shirbīnī al-Khaṭīb | 977H | Syarah ringkas

| 63 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | al-Qasṭallānī | 923H | Syarah ringkas

| 64 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Abd al-Wahhāb al-Sha'rānī | 973H | Kitab ringkas

| 65 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Muḥammad al-Mahdī al-Fāsī | ~1100H | Syarah yang masyhur

| 66 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | al-Fāsī | ~1100H | Kitab ringkas

| 67 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Aḥmad bin 'Ajībah | 1224H | Syarah daripada tokoh sufi

| 68 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Ibn 'Ajībah | 1224H | Kitab ringkas

| 69 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Muḥammad al-Nābulsī | 1143H | Syarah yang masyhur

| 70 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | al-Nābulsī | 1143H | Kitab ringkas

| 71 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Muḥammad 'Abd al-Wahhāb | 1206H | Risalah ringkas

| 72 | *Kitāb al-Tawḥīd* | Muḥammad 'Abd al-Wahhāb | 1206H | Mengandung bab nama dan sifat

| 73 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | al-Ṣabbān | 1206H | Syarah ringkas

| 74 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Abd al-Raḥmān al-Qāḍī | ~1300H | Kitab ringkas

| 75 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | 'Abd al-Majīd al-Sharnūbī | ~1300H | Syarah yang masyhur

| 76 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | al-Sharnūbī | ~1300H | Kitab ringkas

| 77 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | al-Qūṣī | ~1300H | Syarah ringkas

| 78 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah* | Sa'īd bin 'Alī bin Wahf al-Qaḥṭānī | Hidup | Rujukan utama masa kini

| 79 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā Taṣnīfan wa Ma'nan* | Mājid bin 'Abdillāh Āl 'Abd al-Jabbār | Hidup | Menghimpunkan nama-nama Allah

| 80 | *Fiqh al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Abd al-Razzāq al-Badr | Hidup | Kitab fiqh dalam bab nama Allah

| 81 | *Al-Nahj al-Asmā fī Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Muḥammad al-Ḥammūd al-Najdī | Hidup | Kitab besar dalam dua bahagian

| 82 | *Manhaj Ibn al-Qayyim fī Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Mushrif bin 'Alī al-Ghāmidī | Hidup | Mengupas metodologi Ibn al-Qayyim

| 83 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Ibn al-Qayyim (dihimpun oleh 'Umar al-Ashqar) | - | Wa Lillāh al-Asmā' al-Ḥusnā - himpunan

| 84 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā fī al-Kitāb wa al-Sunnah* | Akram Ghānim Ismā'īl Takāy | Hidup | Menghimpunkan nama dalam al-Quran dan Sunnah

| 85 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā wa al-Ṣifāt al-'Ulā* | 'Abd al-Hādī bin Ḥasan Wahbī | Hidup | Kitab rujukan dalam bab nama dan sifat

| 86 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Muḥammad al-Amīn al-Shanqīṭī | 1393H | Syarah dalam tafsirnya Aḍwā' al-Bayān

| 87 | *Tafsīr Aḍwā' al-Bayān* | al-Shanqīṭī | 1393H | Mengandung kupasan nama-nama Allah

| 88 | *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* | 'Abd al-Raḥmān al-Sa'dī | 1376H | Tafsir yang menghuraikan nama-nama Allah

| 89 | *Al-Qawā'id al-Muthlā fī Ṣifāt Allāh wa Asmā'ihi al-Ḥusnā* | Ibn 'Uthaymīn | 1421H | Kitab kaedah dalam bab nama dan sifat

| 90 | *Sharḥ al-Qawā'id al-Muthlā* | Ibn 'Uthaymīn | 1421H | Syarah terhadap kitabnya sendiri

| 91 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Ibn 'Uthaymīn | 1421H | Kitab ringkas

| 92 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Muḥammad al-Albānī | 1420H | Risalah ringkas

| 93 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Abd al-Muḥsin al-'Abbād | Hidup | Syarah dalam pelajaran kitab

| 94 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā wa al-Ṣifāt al-'Ulyā* | 'Umar al-Ashqar | 1433H | Kitab rujukan kontemporari

| 95 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Ṣāliḥ al-Fawzān | Hidup | Syarah ringkas

| 96 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Alī al-Fīfī | Hidup | Kitab Li'Annaka Allāh - syarah nama-nama Allah

| 97 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Sālim al-Ṭawīl | Hidup | Syarah ringkas

| 98 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Muḥammad al-Khumayyis | Hidup | Kitab ringkas

| 99 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | 'Abd al-Razzāq al-Badr | Hidup | Fiqh al-Asmā' al-Ḥusnā

| 100 | *Sharḥ Asmā' Allāh al-Ḥusnā* | Ṣāliḥ al-'Uṣaymī | Hidup | Syarah kontemporari

Bibliografi Tambahan

Selain 100 judul di atas, terdapat beberapa kitab lain yang turut membahaskan *al-Asmā' al-Husnā* secara signifikan, sama ada sebagai kitab khusus atau sebagai bab dalam kitab yang lebih besar:

| 101 | *Sharḥ al-'Aqīdah al-Ṭaḥāwiyyah* | Ibn Abī al-'Izz | Mengandung bab nama dan sifat |

| 102 | *Sharḥ al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah* | Ibn 'Uthaymīn | Syarah terhadap akidah Ibn Taimiyah |

| 103 | *Majmū' al-Fatāwā* | Ibn Taimiyah | Mengandung banyak kupasan nama dan sifat |

| 104 | *Dar' Ta'āruḍ al-'Aql wa al-Naql* | Ibn Taimiyah | Menolak takwil terhadap sifat-sifat Allah |

| 105 | *Bayān Talbīs al-Jahmiyyah* | Ibn Taimiyah | Menolak pandangan Jahmiyyah

| 106 | *Al-Ṣifāt al-Ilāhiyyah* | Ibn Taimiyah | Kitab khusus mengenai sifat Allah |

| 107 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Abū Bakr al-Jazā'irī | Syarah ringkas |

| 108 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | 'Abd al-Raḥmān Ḥabannakah al-Maydānī | Kitab ringkas |

| 109 | *Sharḥ al-Asmā' al-Ḥusnā* | Muḥammad al-Ghazālī | Syarah ringkas |

| 110 | *Al-Asmā' al-Ḥusnā* | Nā'if bin Aḥmad al-Ḥamd | Kitab ringkas |

Rujukan Tambahan:

Seyyed Hossein Nasr, The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, Islam's Mystical Tradition (New York: Harper Collins, 2007).

Dheen Mohamed, "Origin of Tasawwuf (Sufism) and Critiquing the Thesis of Transition," Afkar 26, no. 2 (2024): 255–294.

Stanford Encyclopedia of Philosophy – "Ibn ʿArabī" (Fall 2008 Edition) oleh W. Montgomery Watt dan outros.

Stephen Lambden, Commentaries on the Ninety-Nine Names of God & the al-ism al-aʿẓam, the Mightiest Name of God (Hurqalya Publications, 2000-an, edisi 2017).

Hasil kerja dipetik

1. الضابط في اعتبار الاسم من أسماء الله الحسنى - الشيخ عبدالرحمن البراك, https://sh-albarrak.com/fatwas/32294
2. البـــــــارئ - أسماء الله الحسنى, https://www.asmaa-allah.com/article/4/item/10323
3. كيف نتعرف على أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة - معرفة الله, https://knowingallah.com/ar/articles/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9/
4. Full text of "Aqidah 00807 كتاب نهاية العالم" - Internet Archive, https://archive.org/stream/aqidah-00807/Aqidah00803%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B3%D9%87%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_djvu.txt
5. سلاح المؤمن في الدعاء والذكر - IslamLand, https://www.islamland.com/bos/books/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1-1441546890
6. وقفات "قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" سورة يوسف آية:٦٤, https://tadars.com/app/api?ac=export&from=1660
7. نداء الاسماء الحسنى في الصحيفة السجادية.. دراسة دلالية لعلاقة الاسماء بمطالب الدعاء, https://imamhussain.org/arabic/23506
8. Full text of "كتاب موسوعة اسماء الله الحسني" - Internet Archive, https://archive.org/stream/asmaa-new1/asmaa-new2_djvu.txt
9. تفسير الألوسي روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, http://www.newshia.net/downloads/1319745225.html
10. مشخصات كتاب, http://new.aqeedeh.com/book_files/orig-html/672.html
11. وهي مقولة شاعت على ألسنة الصالحين، وليست بحديث نبوي كما توهمه بعضهم، وفضل بعض العلماء أن نقول تعبدوا بأخلاق الله، بدلا من تخلقوا؛ لأن - Dr Ali Gomaa - أ. د. علي جمعة, https://draligomaa.com/index.php/component/k2/itemlist?start=1120&start=1120&start=1120&start=1120&start=1120
12. أسماء الله الحسنى - إصدار 2008 - الدرس : 061 أ - اسم الله القوي 1, https://www.nabulsi.com/story/el-nombre-de-Allah,el-Fuerte-1.12399
13. Full text of "كتب الدورات العلمية في العقيدة الإسلامية للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني", https://archive.org/stream/Alridwany_3qida_Islam/05%20%D8%B3%D9%87%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_djvu.txt
14. باب 15- الاحتجابات المروية عن الرسول و الأئمة صلوات الله و سلامه عليه و عليهم أجمعين و ما يناسب ذلك من الأدعية المعروفة و الأحراز المشهورة و فيه ذكر دعاء الجوشن - موقع مركز سيد الشهداء ع, https://www.sayyid-shouhadaa-center.com/2012/07/19/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-15-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8

%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-
%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9-
%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88-
%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88-
%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-
%D8%A3%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%88-
%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-
%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%A9-
%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D9%88-%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%B0%D9%83%D8%B1-
%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88-
%D9%85%D8%A7-
%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-
%D8%A3%D9%8A%D8%B6%D8%A7/

15. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح_3 - عطاءات العلم, https://ataat.com.sa/1446/06/24/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD_3/
16. الميزان في تفسير القرآن ج16 - الجزء السادس عشر - العلامة الطباطبائي | مدرسة الوحي, https://madrasatalwahy.org/Document/Book/Details/10128/%D8%AA%D9%81%D8%B
3%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC16
17. اسم الله المصور 1 - الكلم الطيب, https://kalemtayeb.com/safahat/item/59659
18. حاشية الصاوى على شرح الدرديري على الخريدة البهية - KCAC Archive, https://archive.kcac.org/zoom/999/view
19. صلوات الأسبوع - موقع مركز سيد الشهداء ع, https://www.sayyid-shouhadaa-center.com/2024/03/07/%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9/
20. دعاء الجوشن الكبير - دار الولاية للثقافة والإعلام, https://alwelayah.net/post/34508
21. إيثار الحق على الخلق - ويكي مصدر, https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D8
%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%
D8%AE%D9%84%D9%82
22. التسمية بالأسماء المركبة - إسلام أون لاين - فقه المسلم, https://fiqh.islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A
%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9/
23. أسماء الله الحسنى - إصدار 2008 - الدرس : 051 أ - اسم الله الخبير 1, https://nabulsi.com/web/article/1881